

الحمد لله الرحمن الرحيم

تأليف

موسى القبانجي النعفي

الجزء الثاني

طابع على نفقة

التاجر الوحيه محمد جواد الحاج موسى المشهدي الشطري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إختيار الكلام أصعب من تأليفه .
عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم ، وظاهرة في حسن اختيارهم .
« إفلاطون »

كتبته مجتهداً وليس يخلو من غلط
فقال لمن يلومني من ذا الذي ماسء قط

المحمد لله ، والصلاة على رسول الحق محمد وآله الهرة

كتاب كريم

تفضل به العلامة الجليل السيد محمد صادق
بحر العلوم وهو الذى قطع ليله ساهراً على امته ،
وقطع نهاره مكباً على مكتبه ، فانشق من هذا
وذاك كتابه - دليل القضاء الشرعى - تنعكس
فيه صورة مؤلفه ، صورة علمية صادقة .

حضرة الأخ المفضل الخطيب السيد حسن القباجي دام تأييده .
تحية وأشواقاً :

وبعد - فقد تسلمت فى هذا اليوم بالبريد كتابكم الثمين « الجواهر الروحية »
ولعمري انه جواهر لروح كل من يقدره ويقدر مؤلفه البارع ، والحري بأن
يسمى - الغذاء الروحي - أو - الأغذية الروحية - فأرجو من الله تعالى أن
يوفقك أيها الأخ إلى طبع الأجزاء الأخر لتستفيد الأمة الاسلامية ، وتعرف
من أين تؤكل الكتف ، ومن أي شريعة يغترف . هذا وبالعجالة إني أهنتك
باخراج هذا السفر الثمين الذي هو غرة فى جبين الدهر ، وجوهرة ثمينة لا يقدرها
إلا عباد الله المخلصون ، والعلماء العارفون بالحقائق .

، محمد صادق بحر العلوم ،

كَلِمَةُ الْمُؤَلِّفِ

بين يدي القارىء الجزء الثانى من ﴿الجواهر الروحية﴾ وهو ضمنية إلى أخيه الأول فى الدعوة والارشاد إلى الخير والبر .
وإني لأعتبره مجرد رسالة بسيطة للجامعة الانسانية ومحبيها . حملها أخ لهم سبقت إلى فؤاده لمع من أضواء المعرفة ، وأراد أن تنعكس على أفكارهم واضحة جليلة جلاء الشمس ، تهدي إلى الرشد وتدعو إلى سواء السبيل .
أو خطاباً متواضعاً موجهاً إلى مثقفي أبناء الجيل ، ليس فى نفسه قيمة سوى ما يهدف اليه من نزعة إخلاص ، وحب فى فرد من أفرادها .
فصول تعالج قضايا الدين ، والعقل ، والحياة ، والاجتماع .
لست أزعم لنفسي شيئاً من الفضل - وإن جهدت فى جمعها وتنسيقها زمناً غير يسير . وقديماً قيل : إختيار الكلام أصعب من تأليفه .
وألمي ستظل يذوبوعاً يرده الصادي ، وهو يجد فى كل رشفة معنى ولذة .
ثم لا يبحور فى معناها ولذتها فى مذهب إحساسه وشعوره .
والله المكافئ على الصواب ، والمتجاوز عن الخطأ ، وهو فوق ذاك كله أهل العفو والمغفرة .

(حسن القبانجي)

الفاتحة مفتاح العلوم

— ١ —

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ،
مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم ، صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

ان المقصد الأقصى والباب الأنفى من انزال القرآن ، وتنزيله على أشرف
خلق الله «ص» أولاً ، وعلى أمته الذين هم خير الأمم ثانياً ، هو : هداية الخلق
وإرشادهم وتكليفهم ، بسياقهم إلى الله « تعالى » ودار كرامته ، على أتم وجه
وأشرفه ، وذلك إنما يحصل بتزيين نفوسهم بأنوار الحكمة والمعرفة ، ونجريدها
عن رق الطبيعة وأسرفواها الشهوية ، والغضبية والوهمية ، التي هي مدخل
الشیطان ، وتطهيرها عن أرجاس العنصريات وقاذوراتها ، وتخليصها عن مكاييد
الشیطان وجنودها الداخلية والخارجية .

فالقرآن يشتمل من الحكمة والمعرفة على عظامها وأصولها ، التي عجزت
عن إدراكها أفهام السابقين واللاحقين ، ومن الشريعة والطريقة على لطائفها
ولبابها ، التي خلت عنها زُبر المتقدمين والمتأخرين . ولعمري انه كصورة جمعية
العالم الخفوق على صورة الرحمة ، الدال بهيئته ونظامه واشتماله على مظاهر الصفات

الجمالية ، من الملائكة وأنوارها ومن ضاهها ، والصفات الجلالية من الأجسام وقواها وما شابهها ، على وجود من له الخلق والأمر . ونسبة سورة الفاتحة إلى القرآن كله كنسبة الانسان - وهو العالم الصغير - إلى العالم وهو الانسان الكبير ، وكما ان الانسان الكامل كتاب وجيز ، ونسخة منتخبة ، يوجد فيه كل ما في الكتاب الكبير الجامع الذي لا رطب ولا يابس إلا ويوجد فيه ، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - كما قيل : من كل أمر له ولطفه مستودع في هذه المجموعة - فكذلك فاتحة الكتاب مع قصرها ووجازتها يوجد فيها مجامع مقاصد القرآن وأسرارها وأنوارها ، وليس لغيرها من سائر السور القرآنية هذه الجامعة ، كما ليس لواحد من صور اجزاء العالم ما للانسان من صورة الجمعية الالهية على ما قيل :

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

والعارف المحقق يفهم من هذه السورة الواحدة جميع المعارف والعلوم السكينة ، المنتشرة في آيات القرآن وسوره . ومن لم يفهم هذه السورة على وجه يستنبط منها عمدة أسرار العلوم الالهية والعالم الربانية ، من أحوال المبدأ والمعاد ، وعلم النفس وما بعدها وما فوقها ، الذي هو مفتاح سائر العلوم كلها - فليس هو بعالم رباني ولا مهتد بتفسيرها على وجهه . ولو لم تكن هذه السورة مشتملة - كما قلنا - على أسرار المبدأ والمعاد ، وعلم سلوك الانسان إلى ربه لما وردت الأخبار على فضلها وانها تعادل كل القرآن ، إذ لا مزية ولا فضيلة لشيء بالحقيقة إلا بسبب اشتماله على الامور الالهية وأحوالها . ولو ان انساناً أراد أن يعلم أن أي الأشياء هو أفضل مابه يتقرب العبد إلى الله تعالى ، وانها اكسير السعادة الاخرية التي يجعل حديد قلب الانسان ذهباً خالصاً ، وإبريزاً صافياً يليق أن تحتم به يد

الملك ، ويختم به خزائنه الشريفة - فليتأمل وليدعن أن ذلك يجب أن يكون من الامور التي أنزلها الله على قلب بشر . ويجب أن يكون ذلك الشيء من قبيل ما يوجد في كتب الأنبياء « ع » وخزائن أسرارهم ، الذين أفاض على قلوبهم من العلوم والمعارف . ولا بد أن يكون النبي الذي أوحى الله اليه بهذا الأمر - الذي هو أشرف ما يستكمل به جوهر الانسان - هو أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم « عليه وآله أفضل التحيات وأنور التحييدات » .

ولا بد أن يكون المسكان والزمان الذي وقع الايجاء والتكميل والهداية له « ص » بهذا أعلى الأمكنة ، وأسعد الأزمنة . فلا بد أن يكون ذلك الانعام عليه عند عروجه اليه تعالى ليلة المعراج والذي انزل ليلة المعراج على النبي « ص » من السور والآيات هذه السورة وخواتيم سورة البقرة . فهذا مما دل على أن أفضل السور سورة الفاتحة ، وأفضل الآيات خواتيم سورة البقرة . ولهذا لا بد وأن يكون كلاً منهما مشتملاً على غاية الكمال الانساني . وسبب ذلك ان سعادة الدارين إنما تتم بدعوة الخلق من قبله تعالى بواسطة متوسط مؤيد شريف مطاع أمين ، كما قال تعالى : ﴿ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ﴾ ولكل مطاع مؤيد في الروحانيات . مطاع في الجسمانيات ، بل المطاع في الروحانيات ثمرة المطاع في الجسمانيات ، فان الدنيا بخزائنها مظاهر وفروع لما في الروحانيات لأن نسبة عالم الغيب إلى عالم الغيب والشهادة نسبة الأصل إلى الفرع ، ونسبة النور إلى الظل . فكل شاهد فله في الغيب أصل ، وإلا لكان كسراب زائل وخيال باطل . وكل غائب فله في الشاهد مثال ، وإلا لكان الشاهد كشجرة بلا ثمرة ودليل بلا مدلول . فالمطاع ههنا صورة المطاع هناك ، والمطاع في عالم الأرواح هو المصدر ، والمطاع في عالم الأجسام هو المظهر ، وبينهما ملاقات

واتصال وبها تتم سعادة الدارين ، لأنهما يدعوان إلى الله بالرسالة . وحاصل الدعوة والرسالة أمور سبعة تشتمل عليها خواتيم سورة البقرة : منها أربعة متعلقة بأسرار المبدأ ، وهي معرفة الربوبية وعلم المفارقات من الحكمة الإلهية ، أعني معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله ﴾ .

ومنها ما يتعلق بالوسط وهو اثنان أحدهما : معرفة العبودية ﴿ وقالوا سمعنا وأطعنا ﴾ . والثاني : كمال العبودية ، وهو الالتجاء إلى الله تعالى وطلب المغفرة منه ﴿ غفرانك ربنا ﴾ وواحد يتعلق بالمعاد وهو : الذهاب إلى الملك الجواد ﴿ واليك المصير ﴾ فكذلك تشتمل هذه السورة على هذه الأمور السبعة فقولوه : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ مشتمل على توحيد الذات والصفات . وقوله : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ فيه التوحيد والأفعال وهي قسمان : عالم الأمر وفيه الملائكة المقربون . وعالم الخلق وأصله وصفوة الأنبياء المرسلين ومن يتلوهم . وقوله : ﴿ الحمد لله ﴾ إشارة إلى عالم التوحيد والتقديس والتسييح ، وفيه الملائكة المسبحون بحمده « تعالى » وقوله : ﴿ رب العالمين ﴾ إشارة إلى تحمّل أهل العلم والعرفان وهم : الأنبياء والأولياء ومن يتلوهم . وقوله : ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ أي رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ، فيه إشارة إلى أهل الرحمة الإلهية في كلا العالمين وهم : الملائكة والرسل . وقوله : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ إشارة إلى حقيقة المعاد ورجوع الكل إليه « تعالى » لأنه غاية الغايات . وقوله : ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ إشارة إلى كيفية العبودية بتهديب الأخلاق وتصفية الباطن إلى طلب الالتجاء إلى الله وهي حالة الإنسان فيما بين البداية والنهاية . وقوله : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ إشارة إلى العلم بكلمات الله وآياته . وقوله : ﴿ صراط الذين

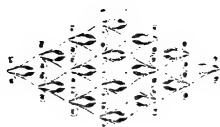
أنعمت عليهم ﴿ إلى آخر السورة : إشارة إلى القرآن المجيد ، الذي هو أشرف الكتب السماوية وهي : الألواح النفسية النازلة على الأنبياء السابقين . لأن الجوهر النفسي العقلي من النبي «ص» - الذي هو جوهر النبوة - كلمة إلهية بوجه وكتاب مبین فيه آيات الحكمة والمعرفة بوجه - هو بعينه صراط الله العزيز الحميد الذي لا يمكن وصول العبد إلى الله إلا بعد الوصول إلى معرفة ذاته ، وكذا من ينوب عنه «ع» كما دلت عليه الحروف المقطعات القرآنية على صراط حق تمسكه . وينبعث من هذه المراتب سبع مقامات في المسئلة الحقيقية مع الله بالدعاء ، أولها : ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ فصد النسيان هو الذكر ﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ وهذا الذكر إنما يحصل بقوله : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ . وثانيها : ﴿ ربنا لا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ ودفع الأسر والمشقة في الحمد يوجب الحمد لله رب العالمين . وثالثها : ﴿ ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به ﴾ وذلك إشارة إلى كمال رحمته - الرحمن الرحيم . ورابعها : ﴿ واعف عنا ﴾ لأنك أنت المالك للقضاء والحكومة يوم الآخرة - مالك يوم الدين . وخامسها : ﴿ واغفر لنا ﴾ لأننا التجأنا بكليتنا اليك وتوكلنا عليك في جميع الأمور ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ . وسادسها : ﴿ فارحنا ﴾ لأننا طلبنا الهداية منك : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ . وسابعها : ﴿ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ . فهذه المراتب ذكرها محمد «ص» في عالم الأرواح عند صعوده إلى المعراج ، فأنزل من المعراج إلى المعراج الجسماني السماوي فاض أثر المصدر على المظهر ، فوقع التعبير عنها بالمسئلة الصورية في عالم السماء الدنيا ، يدونها بسورة الفاتحة . فنقرأها في صلواته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى المصدر ، كما نزلت في عهد محمد «ص»

من المصدر إلى المظهر . ولهذا السبب قال صلوات الله عليه وآله : الصلاة معراج المؤمن .

واما الأخبار الدالة على فضلها فكثيرة : منها : ما روي مسنداً إلى أبي بن كعب قال : قال رسول الله «ص» : أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب اعطي من الاجر كأنما قرأ ثلثي القرآن . وفي رواية : كأنما قرأ القرآن . ويروى عنه بسند آخر قال : قرأت على رسول الله «ص» فاتحة الكتاب فقال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلاً وهي : أم الكتاب وهي السبع المثاني . وهي مقسومة بين الله وبين عبده ولعبده ماسأل . وفي كتاب محمد بن مسعود العياشي بإسناده عن النبي «ص» قال لجابر بن عبد الله : يا جابر ألا أعلمك بفضل سورة أنزلها الله في كتابه ، قال : فقال له جابر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله علمنيها ، فقال : هي الحمد أم الكتاب ، ثم قال : يا جابر ألا أخبرك عنها ، قال : بلى بأبي أنت وأمي فأخبرني ، فقال : هي شفاء من كل داء إلا السام . والسام الموت . وعن جعفر الصادق «ع» قال : من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء . وروي عن أمير المؤمنين «ع» قال : قال رسول الله «ص» : ان الله عز وجل قال : يا محمد لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ، فأفرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب وجعلها بازاء القرآن ، وأن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش وان خص محمداً وشرفه بها ولم يشرك فيها أحداً من أنبيائه ، ما خلا سليمان «ع» فانه أعطاه منها : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ . ألا ترى يحكي عن بلقيس حين قالت : انه من سايمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ؟ ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله منقاداً لأمرها مؤمناً بظاهرها وباطنها أعطاه الله بكل حرف منها حسنة كل واحدة منها أفضل من الدنيا وما فيها . ومن استمع إلى

قارؤها كان له قدر ثلث ما للقارىء ، فليستكثر أحدكم من هذا فانه غنيمه لا يذهب أوانه ، فتبقى في قلوبكم الحسرة . وعن حذيفة بن اليمان « رض » : ان النبي « ص » قال : ان القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب : الحمد لله رب العالمين ، فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم العذاب أربعين سنة .

وعن ابن عباس « ره » قال : بينا نحن عند رسول إذ أتاه ملك فقال : ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منها إلا أعطيته ما يتضمنه .

منهج آخر لدرس الفاتحة

- ٢ -

وهو ان للانسان أياماً ثلاثة : الأمس والبحث عنه يسمى بمعرفة المبدأ .
واليوم الحاضر والبحث عنه يسمى بالوسيط . والغد والبحث عنه يسمى بعلم المعاد .
والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب وتعليم هذه المعارف الثلاثة ، التي كمال
النفس الانسانية منوط بمعرفتها ، ونفس الأعمال البدنية إنما تراد لأجلها ، لأن
غايتها تصفية مرآة القلب من الغواشي البدنية ، والظلمات الدنيوية ، لأن
يستعد لحصول هذه الأنوار العقلية ، وإلا فنفس هذه الأعمال الحسنة ليس إلا من
باب الحركات والمتاعب . ونفس التصفية المترتبة عليها ليس إلا أمراً عديماً لو لم
يكن معها استنارة صفحة القلب بأنوار الهداية ، وتصورها بصور المطالب الحققة
الالاهية . والقرآن متضمن لها وهي العمدة الوثقى فيه ، لما ذكرنا .
ولما كانت هذه السورة معوجازتها متضمنة لمعظم مافي الكتب الالاهية
من المسائل الحققة ، والمقاصد اليقينية ، المتعلقة بتكامل الانسان وسياقته إلى
جوار الرحمن ، فلا بد أن يتحقق فيها جميع ما يحتاج اليه الانسان منها . فنقول
هي هكذا . . اما اشتمالها على علم المبدأ فقوله تعالى : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾
إشارة إلى العلم بوجود الحق الأول ، وانه مبدأ ساسلة الموجودات ، وموجد

كل العوالم والمخلوقات . وقوله : ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ إشارة إلى العلم بصفاته الجلالية ، أو أسمائه الحسنى . وقوله : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ هو إثبات كونه سبباً غائباً للمخلوقات كلها ، كما أنه سبب فاعلي لها جميعاً ، ليدل على أن فاعليته على غاية الحكمة والتمام ، ورعاية المصلحة للانام . وأما اشتغالها على علم الوسط فلأن قوله : ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ إشارة إلى الأعمال والأحوال التي يجب أن يكون الانسان عاملاً بها عامداً عليها ، مادام كونه في هذه الحياة الدنيا وهي قسمان : بدنية وقلبية فالبدنية تهذيب الظاهر عن النجاسات ، وتزيينه بالعبادة كالصلاة والصيام وغيرها . والقلبية تهذيب الباطن عن الغشاوات ، وخبائث الملكات ، باعانة الله وتوفيقه ليستعد نفسه بذلك لأن يتنور بأنوار المعارف الإلهية ويستكمل بالحقائق الربانية ، ليتقرب بذلك إلى الله ويحشر إلى دار كرامته ، كما دل عليه قوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ أي علمنا طريق الوصول إليك .

والصراط صراطان : صراط في الدنيا وصراط في الآخرة . فمن استقام في صراط الدنيا وما زلّ قدمه فيه ثبت قدمه في صراط الآخرة ، ومن لم يستقم في صراط الدنيا وزلّ قدمه فيه فهو لامحالة من الهالكين ، والساقطين في أسفل درك الجحيم ﴿ فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ﴾ . فالدنيا والآخرة في الخيرات والشرور متطابقان ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ .

ولقد حدث المرزا ابراهيم الخوئي في شرح النهج عن الامام الحسن العسكري صلوات الله عليه قال : الصراط صراطان : صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير ،

واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل . والصراط في الآخرة هو طريق المؤمنين إلى الجنة ، ولا يعدلون عن الجنة إلى النار ، ولا إلى غير النار سوى الجنة ، والناس في ذلك متفاوتون : فمن استقام على هذا الصراط وتعود سلوكه مرّاً على صراط الآخرة مستويّاً ودخل الجنة آمناً .

قال بعض أهل الشهود في بيان هذين الصراطين : ان الله تعالى خلق الصراط من رحمته أخرجها للمؤمنين ، فالصراط للموحدين خاصة والكفار لا جواز لهم عليه ، لأن النار قد التقت من الموقف جبارتهم ، وسائر الكفار قد اتبعوا ما كانوا يعبدون من دون الله عز وجل إلى النار . فقسّم النور بين الموحدين على قدر ما جاؤا به في الدنيا ، والصراط يثق ويتسع على حسب منازل الموحدين ، الدقة للمؤمنين والهمة للموحدين ، والأصل 'لواسع' للأنبياء والأولياء يصير لهم كاللباس سعة ، ولهم السرعة والابطاء ، فأولهم كلب البصر وآخرهم كعمر الدنيا - سبعة آلاف سنة - تزل قدم فتحترق ثم تخرجها فتبرأ من الرحمة ثم تزل قدم واخرى قد برأت . فالاسلام خرج لهم من الرحمة فلما قبلوه ولم يفوا به ضرب لهم جسراً من تلك الرحمة ، فيمرون عليه ، فمن ضيع منهم شيئاً من أعمال الاسلام فأنما ضيع الرحمة التي رُحِمَ بها فزلت قدمه . فالدقة والاتساع على قدر الرحمة من الله للعبد فيحظ العبد منها يتسع الصراط هناك عليه . والسرعة والابطاء في قطع الصراط على قدر القرب ، فيحظ العبد من نور القرب يسرع ويبطئ ، فأولهم زمرة يقطع مثل طرف العين ولمع البصر وهم الأنبياء «ع» ، ثم في مثل الريح والطير ، وهم الصديقون والأولياء ، والثالثة مثل عدو الفرس وأجاويد الخيل ، وهم المجاهدون بأنفسهم الذين صدقوا اليه في جميع حركاتهم ، والرابعة مثل الراكب رجلاه وهم المتقون ، والخامسة مثل سعي الرجل

وهم العابدون ، والسادسة مشياً وهم العمال المستورون ، والسابعة جواً وهم المهتكون من الموحدين . وكل زمرة لها نور : نور النبوة ، ونور الولاية ، ونور المعرفة ، ونور التقوى ، ونور الصدق ، ونور العبادة ، ونور الاسلام . فمنهم من نوره مدّ بصره ، ومنهم من نوره عند إبهام قدمه ، وهو آخرهم وليس النور هناك بكثرة الأعمال ، إنما هو بكثرة نور العمل وإنما يعظم نور العمل على قدر مافي القلب من نور القرب ، وكل نور أقرب إلى الله تعالى فهو أقوى وأنور ، فكم من رجل قلّ عمله هنا أسبق إلى الجنة من هو أدنى بعمله أضعافاً مضاعفة ؟ ألا ترى إلى قوله «ص» لمعاذ بن جبل : خلص تكفيك القلة من العمل . فهذا صراط الآخرة .

وأما الصراط في الدنيا فهو يرجع إلى الوسط الحقيقي بين الأخلاق المتضادة كالحكمة بين الجبل والجربرة ، والسخاوة بين التبذير والبخل ، والشجاعة بين التهور والحين . والعدالة بين الظلم والانظام . وبالجملة : الوسط الحق بين كل طرفي الإفراط والتفريط من أطراف الفضائل ، هو الطريق إلى الله تعالى المطلوب سلوكه وكل جانبي هذا الصراط الجحيم ووسطها طريق الجنة ، ولهذا قال أمير المؤمنين «ع» في بعض خطبه : اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة . ولكنه وجد أن الوسط الحقيقي صعب والثبات عليه بعد الوجدان أصعب ولذلك لما أمر فخر المرسلين بالاستقامة في قوله تعالى : ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ قال : شيتني سورة هود . إذ وجدان الوسط الحقيقي فيما بين الأطراف غير المتباهية المتقابلة مشكل والثبات عليه بعد الوجدان أشكل .

قال المحقق الطوسي «ره» : إن ماورد في إشارات المؤمنين من أن الصراط المستقيم أدق من الشعرة وأحد من السيف إشارة إلى هذا المعنى .

وأما اشتغالها على علم المعاد ، وهو العلم بأحوال النفس الانسانية الكاملة في العلم والعمل المبرأة عن آفة الجهل ونقص العصيان فقوله: ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ إشارة إلى علم النفس ، وهي صراط الله العزيز الحميد وباب الله المأتي منه إلى الحق ، فبالنفس الانسانية العالية العاملة المهتدية بنور الله يساق الخلق إلى الحق ، ويدخل الخلايق كلها في طريق العود من هذا الباب إلى الخالق . فان الوجود في صورة دائرة انعطف آخرها على أولها فكما ان الوجود في الابتداء كان أولاً العقل ثم النفس الكلية ، ثم الطبيعة الكلية ، ثم الابعاد والأجرام كلها ، ففي الانتهاء كان أولاً جاداً ثم نباتاً ثم حيواناً ثم إنساناً . وله مراتب باطنية كان أولاً في مقام الطبيعة والنفس ، ثم في مقام القلب والعقل ، ثم في مقام الروح والسر . وإذا بلغ إلى هذا المقام اتصل بغاية الكمال والتمام .

وجماع القول : ان سورة الفاتحة قد اشتملت إجمالاً على الاصول التي يفصلها القرآن تفصيلاً ، فكان إنزالها موافقاً لسنة الله في الابداع ، فلا غرو إذاً أن تسمى بالأسماء المتشكّرة . ومن المعلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى تسمى : ام الكتاب ، كما تقول ان النواة ام النخلة . فان النواة مشتملة على شجرة النخلة ، كلها حقيقة ، لا كما قال بعضهم : إن المعنى في ذلك ان الام تكون أولاً ويأتي بعدها الأولاد .

وتسمى : فاتحة الكتاب ، سميت بذلك لأنه يفتح بها في المصاحف ، والتعليم والقراءة في الصلاة . وقيل : انها أول سورة انزلت من السماء . وتسمى : ام القرآن . وهو أن ام الشيء أصله ، والمقصود من كل القرآن تقرير امور أربعة : الآلهيات ، المعاد ، النبوات ، إثبات القضاء والقدر لله تعالى . فقولہ : ﴿ الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ﴾ يدل على الآلهيات ،

وقوله : ﴿ مالِك يوم الدين ﴾ يدل على المعاد . وقوله : ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ يدل على نفي الجبر والقدر . وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره . وقوله : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ يدل أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات . فلما كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة . وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت بأم القرآن .

وتسمى : السبع المثاني . قال تعالى : ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ وفي سبب تسميتها بالمثاني وجوه :

- ١ — أنها مثنى نصفها ثناء العبد للرب . ونصفها عطاء الرب للعبد .
- ٢ — لأنها تشتمل في كل ركعة من الصلاة .
- ٣ — لأنها مستثناة من سائر الكتب ، قال « ص » : والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هذه السورة وانها السبع المثاني والقرآن العظيم .
- ٤ — لأنها سبع آيات كل آية تعدل قراءتها قراءة سبع القرآن ، فمن قرأها أعطاه الله تعالى ثواب من قرأ كل القرآن .
- ٥ — آياتها سبعة وأبواب النيران سبعة فمن فتح لسانه بقراءتها غلقت عنه الأبواب السبعة . قال جبرئيل للنبي « ص » : يا محمد كنت أخشى العذاب دلياً أمّتك فلما نزلت الفاتحة أمنت . قال : ولم يا جبرئيل ؟ قال : لأن الله تعالى قال : ﴿ وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ﴾ وآيات هذه السورة سبعة فمن قرأها صارت كل آية طبقاً على باب من أبواب جهنم فتمر امتك عليها منها سالمة .

٦ — انها انزلت مرتين مرة بمكة واخرى بالمدينة فهي مكية مدنية .

وتسمى : الوافية . وهي أنها لا تقبل التنصيف في الصلاة .

وتسمى : السكافية ، لأنها تكفي عن غيرها ، وغيرها لا تكفي عنها .

وتسمى : الأساس . وفيه وجود :

١ — انها أول سورة في القرآن فهي كالأساس .

٢ — انها مشتملة على أشرف المطالب كما بيناه وذلك هو الأساس .

٣ — ان أشرف العبادات بعد الايمان الصلاة وهذه السورة مشتملة على

كل مالا بد منه في الايمان ، والصلاة لا تتم إلا بها .

وتسمى : سورة الشكر ، لأنها ثناء على الله تعالى بالفضل والكرم

والاحسان .

وتسمى : سورة الدعاء . لاشتمالها على قوله : ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾

وتسمى : سورة تعليم المسألة ، قال تعالى : من شغله ذكرى عن سؤالي

أعطيته أفضل مما عطي السائلين . فقد علمك أولاً قبل السؤال الثناء والحمد وهو

قوله : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ إلى قوله : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ ثم ذكر العبودية

والطاعة ، وهو قوله : ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ ثم وقع الختم بالسؤال على

طلب الهداية وهو قوله : ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾ وهذا يدل على أن أ كمل

المطالب الهداية في الدين .

وتسمى : الشافية . وذلك أنها شفاء من كل داء ، قال «ص» : فالحمة

الكتاب شفاء من كل داء . وجاء عن الامام الصادق «ع» : من لم يبرئه الحمد

لم يبرئه شيء . ومر بعض الصحابة (والظاهر انه سلمان الفارسي «رد») برجل

مصروع فقرأ هذه السورة في اذنه فبرأ فذكروا ذلك لرسول الله «ص» فقال :

هي أم القرآن وهي شفاء من كل داء . وعن الامام الصادق «ع» قال : لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم رد الله فيه الروح ما كان ذلك عجباً . وقال «ع» : ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة إلا برء . وقال «ع» : من نالته علة فليقرأ الحمد في جيبه سبع مرات فان ذهب وإلا فليقرأها سبعين مرة وأنا الضامن له العافية ذكر الفخر الرازي في تفسير سورة الفاتحة من تفسيره : ان قيصر ملك الروم اصيب بصداع في رأسه فأعيا الأطباء عن معالجته ، وكما عالجوه زاد ألمه ، فكتب إلى علي أمير المؤمنين «ع» - وهو يومئذ بالكوفة - يسأله : هل يوجد طب في الاسلام فيه شفاء هذا الداء ؟ فأعطى علي «ع» لارسول قلنسوة وقال له : فليضعها على رأسه ففعلوا ذلك فبرأ من وقته ، فلما اكتشفوا القلنسوة اذا فيها ورقة صغيرة مكتوب فيها سورة الفاتحة فعلموا أن السر في هذه الكلمات فأعادوها على حالها واحتفظوا بها فكانت أمّن شيء في الخزانة ، فاذا اصيب رجل منهم بعد ذاك بصداع يضعون تلك القلنسوة على رأسه فيبرأ .

هشام بن عدي الهمداني ، أئبنت إحدى يديه في حرب صفين ، فأخذ علي «ع» يده وقرأ شيئاً وألصقها فقال : يا أمير المؤمنين ماذا قرأت ؟ قال : فاتحة الكتاب ، فكان أنه استقبلها فانفصلت يده عن موضعها فتركه علي ومضى .

الفاتحة وعلوم الطائيات

— ٣ —

لم يكن ليخيل إلي يوماً ما أن تصبح الفاتحة بالنسبة للقرآن ، ولعلوم أهل الأرض أشبه بفن المقولات بالنسبة لعلوم الحكمة . ولكن هذا الخاطر فاجأني مفاجأة بهجوم عقلي أوجب علي أن أشرحه فأقول :

إني لأعلم أن النادر من قراء — الجواهر الروحية — يعرفون المقولات ، لأن المقولات انما جاءت في الفلسفة القديمة . والفلسفة القديمة مهجورة ، بل الذين درسوها في المسامين ينظرون للمقولات المذكورة نظرم الى مستصعب الامور . فهي غامضة المعنى . وليس هذا المقام مقام الاطناب فيها ، ولكنني سأرويها لك الآن بطريق سهل ، ثم أقفي بعدها بمقاصد الفاتحة وما تضمنته من بدائع الامور . وهناك يتجلى لك أن الفاتحة لها حظ من اسمها فهي فاتحة القرآن والعلوم . وهكذا المقولات فيها ملخص علوم الحكمة باجماع حكماء الشرق والغرب . وهي الآن تدرس في جميع أنحاء أوروبا للخواص هناك بلغاتهم المختلفة .

المقولات هي كلمات عشر ، وتلك الكلمات العشر يرجع اليها كل علم من علوم الرياضة . والطبيعة ، وسائر العلوم . وهي : الجوهر ، والسكن ، والكيف ، والاضافة . والسكن . والزمان ، والوضع ، والملك ، والفعل ، والانفعال .

١ — فالجوهر يشمل كل ما تراد من المادة كالإنسان والحيوان والجماد والكواكب وهكذا .

٢ — والكم يشمل علوم المقادير ، والحساب ، والهندسة ، والجبر ، والفاك ، وعلوم المساحة ، وهكذا . كما أن الجوهر يشمل العلوم الطبيعية جميعها . فعلم المعدن والنبات والحيوان وطبقات الأرض كلها ترجع للجوهر .

٣ — كيف ويرجع الى كل مانحه بحواسنا الخمس من الألوان والأصوات والمذوقات والمشمومات . والمموسات . وهكذا كل مانحس به في نفوسنا من الجوع والشبع والحزن والفرح والعلم والجهل والأخلاق الفاضلة والأخلاق النازلة وهكذا .

٤ — الاضافة وهي كل شيئين يلزم أحدهما الآخر ، كالأبوة والبنوة وهكذا .

٥ — ٦ — المكان والزمان ويشملان علوم الجغرافيا ، وحساب السنين والدهور .

٧ — والوضع مثل هيئة الانسان في جلوسه ونومه . وهيئة الهواء ، والضوء . والماء ، والأرض ، وانتساب كل واحد منها الى الآخر بهيئة خاصة .

٨ — الملك وهو مثل : كل ما يملكه الانسان .

٩ — ١٠ — الفعل ويشمل كل مؤثر في غيره ، كالحراق النار ، وتبريد الثلج الماء وهكذا . والانفعال كاحتراق الحطب وبرودة الماء وهكذا .

هذه هي المقولات التي شرحت لك معناها شرحاً وجيزاً . وقد علمت انهم أجمعوا أنه لا علم من العلوم إلا وهو مندمج فيها . ويقولون : انها أشبه بالرياض الزاهرات ذات الغصون والأزهار والأثمار .

كلمات عشرة عبر بها الحكماء في جميع العلوم . حتى أن الصناعات كلها ترجع الى مقولة الفعل . والامراض والفرح والحزن ترجع الى مقولة الانفعال وهكذا . فهذه المقولات العشرة نظيرها سورة - الفاتحة - وأنت خير أن معاني - الفاتحة - قد تقدمت - في الفصل الأول - . وأنت اذا دقت فيها تجدها أشمل لجميع العلوم . من فن المقولات . وعليه أصبح المسلم يتلو صباحا ومساء كلمات هي مفاتيح العلوم . فقراءة المسلم لها تعبدًا - وهو غافل عن علومها أو بعضها - خير ممن يقرأ المقولات العشرة ويقول في كل وقت من الأوقات : - جوهر - كم - كيف - ... وهو لا يعقل معناها ولو أن رجلاً أخذ يتلو هذه الكلمات العشرة صباحا ومساء على مسمع من الناس لعدّوه قليل العقل ، لأنها غير معقولة ولا مفهومة إلا للنادر من الناس .

أما الفاتحة فمعناها الظاهر يكفي العابد في عبادته ، بل توجهه لله بها - وان كان لا يدري معناها - كلف في العبادة . والحكماء حين يتلون الفاتحة تحضر لهم إجمال العلوم كما تحضر العلوم كلها في المقولات العشرة . إذن وضع الفاتحة أرقى في جمع العلوم من وضع الفلاسفة . الفلاسفة يضعونها في كلمات لا يعقلها إلا الخواص والفاتحة تفيد العامة عبادة ، والخاصة تذكرة للعلوم كلها .

ومعي حديث يؤيد هذا المعنى - وهو أن الفاتحة حوت جميع العلوم - : فقد التقينا مع عبد الله بن عباس فحدثنا انه جاء الى علي أمير المؤمنين (ع) . يسأله عن تفسير القرآن فوعده بالليل فلما حضر قال له علي « ع » : ما أول القرآن؟ قال الفاتحة . قال : ما أول الفاتحة؟ قال : بسم الله . قال : وما أول بسم الله؟ قال : بسم . قال وما أول بسم : قال : الباء . فاخذ علي « ع » يتكلم في الباء طول الليل ، فلما قرب الفجر قال : لو زادنا الليل لزدنا . وحديث آخر لسانه يقول :

انه « ع » قال : لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً فى تفسير فاتحة الكتاب .
 وجماع القول انا نستظهر فى الفاتحة : أن علم الدين على قسمين :
 الأول - علم الآفاق والأنفس - أي معرفة العوالم العلية والسفلية .
 والثاني - علم الشريعة ، فترى العالم الديني شارحاً النبات والحيوان . والآخر
 مديراً للعمل الكيماوي . وهذا من قوله تعالى : ﴿ سنبهم آياتنا فى الآفاق وفى
 أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ .
 ثم من قوله تعالى ﴿ رب العالمين ﴾ يظهر أن العالم علوي وسفلي . والله ربهما ،
 والمسلمون خلفاؤه فى الأرض بالقضاء والعدل بين الناس : وبالبحت ومعرفة العوالم .
 فكما برع آباؤنا فى القضاء والحكم بين الناس فلنقم نحن بذلك ، وندرس علوم
 العوالم كلها باعتبار أن ديننا يأمر بذلك ، وإلا فما الفرق بين قوله تعالى : ﴿ قل
 انظروا ماذا فى السموات والأرض ﴾ وبين قوله تعالى : ﴿ فصل للربك وانحر ﴾ كلاهما
 أمر والأمر للوجوب فاذا نحن قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها فلنقرأ العجائب
 الكونية ، ولنعمل بها فترقى الزراعة والصناعة والتجارة .
 وإني أدعو جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ، أن يمعنوا النظر
 فيما أقول . وإلا فكيف يقول تعالى : ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ وكيف يظهر
 على الأديان إلا بهذه المزية ؟ وهي : أن الديانات لا تتعرض لعلوم الكائنات
 والاسلام يدعو إليها ويأمر بها ، وهذه خاصة به لا يشاركه دين من الأديان .
 ليعلم كل عالم أو ملك أمته جميع العلوم باعتبار أنها من الاسلام ، فاذا أبى المسلمون
 ذلك فاني انذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود .
 إن علماءنا السابقين « رضوان الله عليهم » شرحوا هذا فى كتبهم ودونوه
 فى دفاترهم . ولكن المسلمين المتأخرين فى غفلة ساهون .

ولقد ساء في ما أرى من إعراض بعض العلماء بالدين عن عجائب الخلق !!
 فان من نظر فيها عمل بمقتضاها ، واذا عمل بمقتضاها استلزم الحمد . ذلك لأن
 كل حمد لابد له من سبب يستوجبه ، وقد ذكر الله السبب إجمالاً وهو : الرحمة
 ولما كان الاجمال لا يغني عن التفصيل شيئاً ذكر الله أهم النعم وهي أنه مربّي
 العالمين فقال : ﴿ رب العالمين ﴾ أي مربّي العوالم كلها ومراقبها من حال النقص
 الى حال الكمال والتمام . فهو الذي يتعهد النبات بالتغذية والامناء ، وهكذا
 الحيوان والانسان ، وكذا العوالم العلوية . وهذه التربية التي مبدأها الرحمة .
 ولأذكر لك مسائل من التربية في هذا المقام مما تدهش العقول .

المسألة الاولى : « الذرة » ان المسلمين في أنحاء المعمورة يأكلون الذرة
 ويشاهدون مزارعها . وأكثرهم يجهلون ما دبر الله عز وجل فيها من الحكمة .
 وكيف ربّى الحبة الواحدة في « المطر » - المعروف بالسنبلة - وهو الحب الذي
 تتكون حوله سطور منظمة ؟ . لو يعلم المسلمون كيفية تربية الله للحبة الواحدة لعجبوا
 من صنع ربهم ، وفهموا كيف يربي العوالم كلها .

إن لكل عود من أعواد الذرة ذكوراً في أعلاه واناثاً في وسطه .
 أما الذكور فهي ما يسميه العامة « الكذّاب » وهي أغصان بيضاء فيها طلع مخفي
 عن الناس ، ذلك الطلع ينزل على ذلك « المَطَر » الذي هو مجمع الحب . وله
 خيوط طوال حريرية حمراء أو بيضاء ، تلك الخيوط الدقيقة مثقوبة من وسطها ثقباً
 لا يشعر به الناس ، فينزل الطلع من أعلى العود الى تلك الخيوط فيدخل في التجويف
 الذي في تلك الخيوط ويسري حتى يصل الى محل الانثى في « المطر » أي محل
 الحب فتلقح تلك الانثى ، فتخرج حبة واحدة بذلك التدبير . فانظر وتعجب كم
 في ذلك « المطر » من حبة وكيف كان لكل حبة رحم مخصوص ، ولقح ينزل

على ذلك الخيط حتى يصل في التجويف الى الام فتحمل بتلك الحبة .

المسألة الثانية : « حبة القمح » هذه الحبة لو نظرها الانسان « بالمكروسكوب »

وهي مكبرة مجسمة بشكل الكفري . وهو الغلاف الذي في جوفه طلع ذكور النخل .

لرأى أن لكل حبة من حبات السنبل ثلاثة أغشية ملتفة حولها . وفي أعلى تلك

الأغشية « السفا » كأنها أسنة تحمل أكياساً مملوءة طلعاً كطلع النخل ، أو كطلع

الذرة ، وهذه الأكياس المحمولة على تلك الأسنة تنزل ذلك الطلع على محل

الاثني ، وهو موضع تلك الحبة من السنبل . ومتى وقع طلع الذكور عليها حملت

بتلك الحبة . ألا فليعجب المسلمون من تربية الله - مربي العالمين - كيف كانت

عنايته تامة بالحبة الواحدة من الذرة ومن القمح ؟ وكيف جعل لها اثني وذكر

وألف بينهما وجعل الحبة نتيجة لتلك الحكمة ؟ كيف يقرأ المسلمون في صلاتهم

كل آن ان الله مربى العالمين وأكثرهم يجهلون تربيته ؟ !!

وإني لأعجب غاية العجب من أمة يكون مبنى عبادتها ودينها على معرفة

حكمة الله وتربيته . ثم يمجىء « الفرنجة » فيسبقونهم الى تلك المعارف الالهية

الشريفة العالية ؟ ! .

يا أمة الاسلام كيف تقرأ في صلاتنا إن الله رب العالمين ونحن نجهل تلك

التربية في صغيرات الامور وكبيراتها ؟ . واذا كانت عناية الله قد بهرت وظهرت

في حبة ذرة وحبة قمح فكيف من حبات فيهما يزدريها الانسان وهو أشبه بالبهائم ؟

ألا لافرق بين الانسان والحيوان إلا بهذه العلوم . ولو كان المدار على الخبز والماء

والملابس والزينة لقال الله لنا : الحمد لله الذي أروانا ، أو الذي أشبعنا . أو الذي

ألبسنا ، أو الذي جاء لنا بولد أو بمال . بل قال لنا الذي شمل العالم بالتربية فكأنه

يراد منا أن نكون مفكرين علماء لأن تأكل كما تأكل الأنعام ونموت كما يموت

الدود . ولو كان المراد أن نعرف الله بأنه مثير ومعاقب على الحسنات والسيئات فقط ، لقال لنا : الحمد لله رب الحسنات والسيئات . إن الله واسع الرحمة عظيم الهبة ، واسع العطاء . فإقتصار الوعاظ على ذكر الثواب والعقاب قصور معيب . اللهم إني أفرغت جهدي في إيقاظ الأمة وأدّيت ما عليّ وإني أسألك أن تعينني على سلوك هذا السبيل ، إنك أنت السميع المجيب .

المسألة الثالثة : « تربية التمر في النخلة » وذلك أن النخلة تجذب مارق وراق من خلاصة العناصر الأرضية ، لتغتذي بها أجزاؤها فيرتفع ذلك الغذاء فيغذي جذع النخلة بما غلظ منه وأما خلاصته فتذهب صاعدة إلى الجريد فيغتذي بها ويبقى ما هو ألطف من تلك الخلاصة فيرتفع إلى القنوان فيغتذي القنو بتلك اللطائف ، ثم مارق وراق من ذلك يرتفع إلى شماريخ التمر فتغتذي به وترتفع الخلاصة إلى التمرة فتقبلها في أولها تلك التي على فيها المسماة بالقمع ، وذلك القمع مصفاة تصفي الغذاء وتأخذ أطفه وتوصله إلى جرم التمرة .

وهذه الخلاصة المصفاة يؤخذ ما غلظ منها فيصير نواة وما لطف يكون جرم التمرة الحلو اللذيذ ! ثم يجعل هناك منسوج حريري رقيق صفيق فوق النواة فاصلا بينها وبين المادة الحلوة لئلا تصل المرارة إلى مافوقها فتذهب بالحلاوة ، وجعل في شق النواة ذلك الفتيل الطويل ووظيفته إيصال الغذاء إلى سائر أجزاء التمرة .

فتأمل كيف صُفي الغذاء سبع مرات حتى وصل إلى ما يأكله الإنسان ، من التمر والرطب والبسر ، فتصفية الجنود في الأرض من خلاصة العناصر ، ثم جذع النخلة ، ثم الجريد ، ثم القنو ، ثم الشماريخ ، فالمصفاة . فالنواة . فتعجب من من تربية الله للتمر والرطوبة وكيف رعاها حق رعايتها حتى صارت إلى ما هي عليه الآن من اللذة والمنفعة .

ومن هذا القليل شجر النارجيل - وهو الجوز الهندي - . هيئة شجرته كهيئة النخل المعروف ، ويبلغ ارتفاعها تسعين قدماً ، تنبت في الأقاليم الحارة لاسيما شواطئ بحورها . وهي من أعجب ما خلق الله من النبات ، ففيها لأهل تلك الأقاليم غذاء وكساء ، ودواء ، ولبن ، وخمر ، وسكر ، وزيت ، وشمع ، وآنية ومساكن ودثر ، وفرش وحبال ، وأدوات وأسلحة ، وغير ذلك .

روى أحد الثقات : أن مسافراً كان يجوب مضان تلك الأرض تحت أشعة شمسها المحرقة . حيث يندر الظل . فرأى بيتاً تحيط به أشجار باسقة . معتدلة الأجزاء ، على رؤوسها أوراق جميلة تسر الناظرين . فدنا من البيت فرأى فيه هندياً رحب به وأتاه بشراب شهى فيه طعم حموضة أروى ظمأه ، وأنعشه . وبعد أن استراح دعاه الى الطعام في صحون مختلفة . في جنة سوداء مصقولة لامعة . وسقاه خمرأً لذيذاً لم يشرب مثل ذلك قط . ثم أتاه بجلاء فاخرة . ثم غيرها . فقال - وقد دهش - : من أين لك هذه كلها في هذا القفر ؟ قال : من شجرة النارجيل . فالشراب الذي سقيتك إياه من جوزها قبل نضجه ، واللبن الذي استطبته من ذلك الجوز بعد النضج ، والطبيخ الذي لذ لك من أوراق تلك الشجرة وتلك الحمرة من عصارة زهرها . ومن هذه العصارة كل ما عندي من السكر ، وكل هذه الصحون والجفان والآنية - التي رأيته على المائدة - من قشر جوزها . وهذا البيت الذي أسكنه منها : لجدرانها من خشبها . وسقفه من نسيج أوراقها ، ومظاتي من نسيج هذه الأوراق ، والثياب التي عليّ من خيوط أليافها . ومن هذه الألياف مناخلتنا وحصرنا وقلاعنا وحبالنا ، والزيت الذي نوقده في مصابيحنا عصير لب جوزها . ولنا فيها مآرب أخرى .

فدهش المسافر . ولما همّ بالانصراف سأله الهندي : أن يبلغ كتابه الى

صاحب له في المدينة التي يقصدها ، فقال : من أين لك الخبر والقرطاس ؟ قال : من تلك الشجرة . فالخبر من نشارة أغصانها ، والقرطاس من أوراقها ، فأخذ الكتاب وهو في حيرة وعجب .

ومن هذا القليل - الذي يزيد في العجب أيضاً - النبات المقرس للحيوان : قد ثبتت للخاصة والعامة أن النبات طعام الحيوان مسخر له . ولكن لم يدر في خلد إنسان أن الحيوان طعام النبات ، وأن النبات يقترسه بحيل مدبرة وكيد خاص !! إن نباتاً يسمى « الديونيا » من نباتات امريكا الشمالية ، له ورق يشبه مصيدة الفأر ، وفي وسط الورقة مفاصل كمفاصل اليدين والرجلين في الانسان والحيوان ، وتلك الورقة نابت عليها وبر وبحيط بها شوك ، ومتى لامست الورقة حشرة أحسّ بها الوبر فانطبقت الورقة حالاً عليها ، وخرج منها مادة لزجة قائمة مقام لعاب الانسان ، لتمتص تلك الفريسة . فانظر كيف كان المفصل لتتحرك الورقة ؟ وكيف قام الوبر بالاحساس كبصر الحيوان ، وكيف كان فيها ما هو كالريق وكالعصارة المعدية في الحيوان ؟ وما أحوج الشبان في المدارس العالية وفي المعاهد الدينية الى ورود مناهل هذه الحكمة والارتواء منها ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ . ومن غرائب النباتات « النباتات الهوائية » وهي أعشاب لا اصول لها في التربة ، تتعلق على غيرها من النبات ، وتتناول غذاءها من الهواء ، وتنمو في الأقاليم الحارة . ومن عجيب أمرها أن زهرها يشبه الفراش والنحل وغيرد من أنواع الذباب . وهو حسن زاه يسحر الأبواب ويسحر العقل . اذا رأى الانسان أزهارها على أعالي سوق كالأسلاك يحركها النسيم فيظنها فراشاً يحوم على الأشجار أو نمحلاً ينبغي جني العسل من الأزهار . ومن أزهارها ما يشاكل الرتيلاء ، ومنها ما يشاكل الانسان الى غير ذلك ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ .

وأغرب من هذا كله وأعجب : الشجرة التي تأكل الانسان وتتغذى بلحمه !! نشرت الصحف الأوروبية مقالات ضافية عن هذه الشجرة الغريبة العجيبة ، التي تتغذى بلحوم الانسان والحيوان . وأول من أذاع هذه الفكرة « الدكتور سولمون اوسبورن » وهو من علماء الجغرافيا المبرزين وقد سافر الى جزيرة « مدغشكر » وهي الجزيرة التي فيها تلك الشجرة ، فسمع تلك الاشاعة ولم يتمكن من رؤيتها لأنها في الغابات الموحشة . وقد قال - بعد وصف الحفلات الدينية التي يقيمها الأهالي حول تلك الشجرة ويقدمون لها وقتاً دون وقت ضحايا بشرية - : ان تلك الشجرة كشجرة الصنوبر باسقة ، وجذرها ذو عقد كبيرة نائثة ، وعليها أربعة أوراق فقط ، يبلغ طول الورقة أربعة أمتار ، وعرضها في الوسط ٨٠ سنتيمتراً . وهي تتدلى من رأس الشجرة الى أسفلها وتشبه جلد الجاموس الثخين وأطراف الاوراق مسننة ، وتوجد أزهار على رأس الشجرة تشبه الأقذاح تتصاعد منها رائحة كريهة ، اذا شمها الانسان اعتراه دوار شديد وتسيل منها مادة مسكرة . والأهالي في احتفالهم الديني يقرعون على من يقدم ضحية . وقد أصابت القرعة امرأة فأرغموها على أن تتسلق الشجرة وتشرب من المائدة المسكرة وما كادت شفتها تمسان الزهرة حتى ارتفعت الأوراق المتدلية وأطبقت عليها من كل جهة ، ولبثت ملتفة عليها مدة اسبوعين وعادت بعدها الى ما كانت عليه ولم يبق من جثتها غير رأسها المسلوخ .

فانظر الى هذه العجائب من النبات فان هذا وأمثاله مما أمر الله المسلمين ان يعملوه ، وأن يعملوا به في الدنيا ويرقوا مدتهم فيكونوا شاكرين لله تعالى . وما دام المسلمون لم ينظروا ولم يعملوا في النبات باستخراج الثمرات والمنافع فأنهم كفرون لنعمته غير شاكرين لها . فهذه من آثار قوله تعالى : ﴿ وما أنزل الله من السماء

من ماء فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ﴿﴾ .
 ان الدين الاسلامي - كما قال أحد العلماء الهولنديين - : كان عند أمة
 تعرفه في صدر الاسلام ، فارتقت به ، فلما دخل في هذا الدين أمم جاهلة ،
 عقولها غير ناضجة ، فهمته فهماً معوجاً فانحطت ونزلت أسفل سافلين . فما أذل
 المسكين إلا جهلهم باللغة والقرآن . وغفلتهم عن كلام أسلافنا الفضلاء مصاييح
 الدجى وأعلام الهدى . فيا عجباً كل العجب لعالم أضاع حياته في أقوال جدلية
 وكلمات لغوية !! وقد أغضض أجنانه - وهو غافل - عن هذه العوالم المشاهدة .
 فلنفهم إذن قوله تعالى : ﴿﴾ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر
 معلوم ﴿﴾ وقوله : ﴿﴾ وأنبئنا فيها من كل شيء موزون ﴿﴾ . وقوله : ﴿﴾ كل شيء
 عنده بمقدار ﴿﴾ .

على نفسه فليكن من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم
 ليقف العالم بين الناس شارحاً لهم جمال الزهر وبهجة القمر ، وبدائع
 النبات وغرائب المعادن ، وليفهم غيره وليكثر من هذا . ان علوم الخلق من
 العوالم العلوية والسفلية غذاء . وإن علوم الشريعة - وهي الأحكام الفقهية - دواء .
 فهل يعيش الانسان إلا بالغذاء ؟ واذا تعاطى الدواء وحده هلك ، بل الغذاء هو
 الدائم الطلب ، أما الدواء فاما يكون عند انحراف الصحة .
 فلنرب أولادنا بالتربية الاسلامية الشريفة ، لكي ينالوا كل فخر وشرف .
 بأن نملاً صدورهم من العواطف والرحمة والحب . ربوا الأبناء على حب النظام
 والعمل للمجموع والحب العام ، بالحكايات الدينية اللطيفة والسير الجميلة . وسيرة
 النافعين للأمم الاسلامية . حسنوا لهم كل جميل ، وقبحوا لهم كل قبيح .
 واعدلوا بهم الى الأخبار المشجعة للأدب ، والمعطشة للعلم . الرغبة لمساعدة

الاخوان . ولكن هذا منكم كثيراً حتى ترسخ الملسكات في النفوس . هذا هو
المصراط المستقيم ، والنظام القويم . فليحرص العلماء الامة على اتساع نطاق التربية
الخلقية ، والمحبة الجنسية الدينية ، والفضائل الكمالية . فذلك أعلى تقديساً وأشرف
مقاماً ، وأعز مقصداً . وأوسع مدداً . وأقرب مثلاً ، وأكثر فضلاً ، وأقرب
الى مراعى النبوات والى جمال هذه المخلوقات .

لن تجمل النفوس : ولن تجمل الأخلاق وتحسن الشعوب ، ولن يتم النظام
إلا بصنع النفوس صنفاً يعليها ، ووعظاً وعظاً يدنيها ، بالأمثال النافعة والحكايات
المتعة والآراء الناجعة . وسير الأبطال وفضائل الرجال وشمائل العلماء . الذين
نفعوا الامم بعلومهم ورقوها بنصائحهم . ذلك هو القول البليغ الذي أمر به
الرسول وذلك هو الوعظ الممدوح الشارح للصدور . المهيب ، لتبوء النفوس مقام
الصدق : ومطالع العرفان والنور . إن أهل سويسرا قد علمهم أسانديتهم فى
المدارس تعليماً دينياً وأديباً واجتماعياً حتى وصلوا الى درجة انهم لا يفهمون معنى
السرقه ولا يعقلون كيف يكذبون .

سافر أحد العظماء الى سويسرا فنزل فى قطار السكة الحديدية ، فلم ير
القوم يأخذون تذكرة بطاقة فى أيديهم ، بل كل واحد منهم يحاسب نفسه بنفسه
فيضع النقود بيده فى الصندوق وليس عليه رقيب ، بخلاف عادتنا !! ولما دخل
المدينة سأل عن القاضي أين هو ليحدثه . لأنه هو أيضاً من رجال القانون ؟
فقالوا له : ان القاضي فى الدكان يصنع الأحذية . فتوجه اليه وعجب كيف يكون
القاضي صانع الأحذية !! فقال له القاضي : إن بلادنا تفل القضايا فيها والامة
تعرف واجبها وأنا لا أعمل إلا ثلاثة ايام اول الشهر فيأتي المتقاضون يسألونني فيما
أشكل عليهم من الامور فأفتيهم فيقتنعون . وليس لي الحق أن آخذ راتباً فى ايام

لا عمل لي فيها ، فها أنا ذا أأخذ راتب ثلاثة أيام وفي بقية الشهر أصنع وأكل من كسب يدي .

ثم توجه الى فتاة قروية ، قد نامت في وسط الأعشاب في البرية ، وحولها عشرات من البقر يتبعنها أينما سارت ، ويقمن حولها اذا نامت ويسرن وراءها اذا رجعت الى منزلها . قال : فسألتها ألا تخافين من اللصوص ؟ قالت : لا أفهم معنى لصوص ، فقال : سارقون . فقالت : هذه لأول مرة اسمع أن الانسان يأخذ ما لاحق له . وليس لنا علم بهذا ، فتعجب مما سمعه ومما رآه .

هذه الحكاية وامثالها كثيراً ما تدهشنا نحن المسلمين ، وتدعوا لأسفنا الشديد اننا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ، ثم تكون عاقبتنا أننا قوم لا نعرف إلا القضاء والحمامة ، فأما تربية الوجدان وتهذيب النفوس فنحن عنهما بمعزل ساكتون صامتون نأمنون ، كما نام اصحاب الكهف سنين عددا ولم نجد ما يوقظنا .

أليس ما اذكره الآن آلاماً ؟ أوليست هذه امراضاً اجتماعية ؟ بل هي امراض اجتماعية ، ودواؤها : ان يقلع المسلمون عن طرق التعليم الحالية وإلا فعذاب الازلال الواقع من الامم الغربية لامرء له ، وما لهم من دونه من وال . وهذا الازلال من دول اوربا للمسلمين عذاب لايزول إلا بزوال سببه وهو الجهل بالعلم وبطرق دراسته .

المسألة الرابعة - تربية الله للؤلؤ في البحر ويسمى الدرّ والجمان - : اللؤلؤ حيوان يعوم على وجه الماء ثم يهبط في الاعماق . وهو داخل صدف من المواد الكلسية وقاية له من الاخطار ، والدر - يتكون في لحمه . ومن عجيب صنع الله عز وجل أن جعل هذا الحيوان مخالفاً لما نعرفه من سائر الحيوانات ، ذلك ان الحيوان

يشم بأنف ، ويأكل ويشرب بفم ويتنفس بهما ، ويمنع المضار عنه بيديه وقرونيه وقواه وحصونه وجيوشه . أما حيوان اللؤلؤ فان له شبكة دقيقة كشبكة الصياد ، متداخلة عجيبية النسيج ، تكون مصفاة له . فتدخل الى جوفه الماء والهواء ومواد الغذاء ، وتمنع الرمال وغيرهما من المضار عن الدخول في جوفه . وتحت تلك الشبكة أفواه ، اسكل فم أربع شفاه تقبل الملاثم من تلك المواد وتدفع غيره . واللؤلؤ ينشأ من تجمع رمل أو حيوانات ضارة تدخل الصدفة ، فيفرز حيوانها مادة لزجة يغطيها بها ثم تجمد وتتحجر . ومن اللؤلؤ ماهو أصغر من العدسة ، ومنه ماهو أكبر من بيضة الحمام . وينبت في خليج فارس ، وخليج المكسيك ، وجزيرة سيلان . فتعجب من تربية الله لحبة الذرة وحب القمح والتمر والدرّة في البحر . التي تتحلى بها الحسان وزين تيجان الملوك . ألا وإن حليتها في صدور الحكماء ، وعلم تربيتها في أفئدة العلماء أبقى أثراً وأشرف ذكراً وأرفع مقاماً .

يقول الله تعالى : ﴿ وهو الذي سخّر البحر لنا كلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ . فذكر اللحم الطري وهو السمك المستخرج من البحر . وذكر عجائب الجمال وبدائع الصنعة من الدر الخلق في صدفه ، العائش في البحار . وكذا المرجان الذي ينبت في قاع البحر . ولعمرك لا ينال مغنمه ولا يحظى بمكسبه إلا الفرنجة ، ألا ترى الى فرنسا فانها تحصد حقول المرجان - التي أمام تونس والجزائر - وهي حافظة لها ومتى تم بيعها حصدها وباعتها . والمسلمون نائمون لا يعلمون شيئاً . يقول الله تعالى : ﴿ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ﴾ والمسلمون كأنهم لم يقرؤا القرآن ، وكأنهم لم يخلقوا في هذه الارض ، وكأنهم أموات لا أحياء . يقول الله لهم : وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتتحلى بها نساؤكم ، وهم يقولون :

ياربنا نحن لا نستخرج وإنما نشترى من المستخرجين من الارض . فكأنهم ليسوا مخاطبين بالاستخراج المباح ؟ ! ! اللهم أنقذ أمّتنا من هذا النوم العميق وأيقظهم إنك أنت السميع العليم . واجعل كتابي هذا نوراً يستضيء به العارفون ونبراساً يهتدي به المثقفون إنك عليم قدير .

المسألة الخامسة - تربية الجنين في بطن أمه - : إن للأجنة علماً خاصاً يدرس في مدارس العالم الراقية ، وهي من التربية الالاهية الداخلة في قوله تعالى : ﴿ رب العالمين ﴾ إن الحيوان المنوي الجاري من الحيوانات التي تعد بالآلاف ومئات الآلاف في الماء المهيّن ، يسارع في مجراه عند مصبه ، حتى يلاقي حيواناً من التي سارعت جارية من ماء الاناث فيلتقيان ، ويكونان خلية واحدة ثم تكبر بالانقسام : ٢ - ٤ - ٨ - ١٦ - ٣٢ - ٦٤ - ١٢٨ - وهكذا بطريق المتوالية الهندسية المحتوية على بيوت الشطرنج ذات الاسرار العجيبة في علم الارتباطي ، وهكذا التكاثر المنتظم السريع بهذه المتوالية يستمر الى تسعة اشهر . ومن عجيب هذا الانقسام العددي في الخلايا أنه يتبعه نظام مدهش في الاعضاء والشرابين والاوردة والعروق والرباطات واللحم والشحم والظفر والشعر ، والحواس المدهشة ، الدقيقة الصنع . عجباً وأي عجب انقسام الخلية المكونة من الحيوانات المذكور ومن الحيوان المؤنث الى المضاعفات بنظام تام آلافاً مؤلفة ، يتبعه نظام في الاعضاء فكان ظفر ومخ وماء زجاجي في العين . ان في ذلك لعجباً عجيباً ونظاماً غريباً . حرام على المسلمين ان يجهلوا تربية الله للأجنة في بطون امهاتها .

حكى ان رجلاً أمريكياً اراد ان يستخرج الفراخ من بيض الدجاج بدون واسطة الدجاج وحضنها للبيض - كما كان يصنعه الفاطميون في مصر - فخطر له ان يجعل البيض في حرارة تضارع الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحاضنة

له . فلما جمع البيض وابتدأ بالعمل قال له فلاح : يا أيها السيد لا بد لك أن تقلب البيض كل أربع وعشرين ساعة مرة . لأنني رأيت الدجاجة تقلبه هكذا . فسخر منه ذلك العالم وقال له : أيها الفلاح إن الدجاجة تقلب البيض لتعطي الجزء الأسفل منه حرارة جسمها الذي حرمة أما نحن فحرارتنا محيطة بالبيض من جميع جهاته ، فأنى يستوي عملنا وعمل الدجاجة ؟ ثم استمر في عمله فلما جاء دور الفقس لم تفقس بيضة واحدة . ولم ينل منها فرحاً . فكان حظه الحرمان والخمران فقال : لا بد أن أفعل في المرة الثانية ما أشار به الفلاح ثم صار يقلبه كما لقنه الفلاح ففقس جميع البيض وخرجت منه أفراخ كثيرة . فطار الخبر في أنحاء المعمورة وطلب من العلماء تفسير هذه الحادثة . وآخر مارووه أن قالوا : ان الفرخ حينما يخلق في البيض اذا بقي بدون تحريك انحدرت المواد إلى الجهة السفلى من جسمه . فتمزق أوعيته رأساً . فاذا بقيت لم تحرك تمزقت من الأسفل لكثرة المواد في الجهة السفلية . وهكذا بقية الأعضاء . فهذه وأمثالها مما لا يتناهى يدلنا على أننا في حومة الجهالة . في وسط بحر لحي من الحكمة لا يعرف قراره ولا يُدري منتهاه .

المسألة السادسة - تربية الولد باللبن - : خلق الله اللبن في الثدي قبل أن يولد الطفل . وكما كبر الجنين ازداد اللبن في الثدي ، حتى اذا ما تم حمله وكانت الولادة درّ له لبن مناسب لسنة . فكلما كبر سناً اقترب اللبن من طبعه ، وتناسب مع قوته . حتى أن علماء الطب حرّموا أن يرضع حديث الولادة من امرأة قديمة العهد بها . لأن الطفل لا يتحمل لبنها وقالوا ايضاً : لأولى بكل طفل - أمه في الرضاعة : فان لبنها أنسب له وذلك من التربية التي تضمنها لفظ الحمد لله رب العالمين ﴿ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . ومن عجب أن العجوز والصغيرة جداً لا تشتهيان ولا يقترب منهما الرجال لحكمة الله عز وجل ، لأنهما لا قبل لهما

بالحمل ولا الولادة ولا الارضاع . فهذه الحكمة ناطقة بلسان فصيح قائمة ما جعل الذكر والاتي في الانسان والحيوان إلا للانتاج . فأما الشهوات واللذات فأنما هي مقدمات وممهّدات للنسل .

المسألة السابعة - التربة الطيبة - : ولندكر قليلا منها نموذجاً لذي اللب والشعور : الذي تهمة الصحة والسعادة . قال الاطباء : مراعاة الصحة افضل من استعمال الدواء . يعني انك اذا حافظت على جسمك . وراعت صحتك . ونظمت أغذيتك ، لم تحتج إلى الدواء . وقالوا : ان جميع الاستفراغات والمسهلات للبدن مثل الصابون للثوب إذا كثر استعماله أبلّاه سريعاً . وأكثر المسهلات مسمّية قاتلة - اذا لم يعرف القدر المستعمل منها - وربما يحرك المسهل أخلاطاً رديئة كامنّة في الجوف . فتثور منها علل عظيمة وداء لا دواء له . فتترك المسهل والاستفراغات جميعاً أولى . اللهم إلا عند الضرورة الملجئة فيستعمل منها القدر اليسير . وقال الاطباء : متى امكنك ان تعالج المريض بالغذاء فلا تعطه شيئاً من الادوية ، ومتى قدرت ان تعالجه بدواء خفيف مفرد فلا تعالجه بدواء مركب ولا قوي . ولا تستعمل الادوية الغريبة المجهولة ما امكنك . إلا ان يصح لك منها شيء بالتجربة . هذا ما اردت ذكره من تربية الله للناس بعلم الطب الذي لم تراعى اصوله في بلاد الاسلام ، والعالم كله - حتى اليوم - لا يزال فيه طفلاً رضيعاً لا يدري ما ينتهاه .

منهج الاسلام في التربية

ان من النواميس الاولى والضرائب الطبيعية ، التي لم تعتورها عوامل الدور والظهور ، ولم تغيرها فواعل التبدل والتحول .

إن أول خطوة فكرية يتخطاها هذا الكائن الحي ، الحساس الناطق من مجهلة الحيوانية ، الى معالم الانسانية بعدما طوى شطراً من صحيفة أيامه ، في بلهنية العيش وسذاجة الخيال وفراغ البال ، إلا من تقاضي مقومات مادي حياته ، والدفاع عما يحس به من مؤلمات واهن وجوده .

أول قدم يضعها في مفازة البحث والنظر بعد تلك النعسة الطبيعية ، واسبق روح دب فيه بعد هاتيك الميته الجاهلية هو : ما بثته فيه لحظة العناية ، من تطلب الاسباب والعلل لسائر ما يقع عليه حسه ، من حوادث الطبيعة ، وكوائن المادة ولا سيما الكوائن الفجائية التي لم يرضخ لها ولم يعتد عليها ، ولم يتكرر له شهودها يستغرب ويعجب من طلوع الكوكب المذنب بما لا يستغربه لبزوغ الشمس وطلوع القمر .

يندهش للخسوف والكسوف . ولا يندهش لمغيب الشمس كل ليلة ، ومحاق القمر كل شهر . والغاية في الجميع واحدة ، وان اختلفت الاسباب

وتعددت المبادئ .

بيد أنه يندفع بدافع الغريزة الى التقاضي . والطلب لمعرفة سبب كل حادث وكأن شيئاً ما كان ، غير ان هذه الحركة الفكرية قد تكون حالا (أعني مرور خطور لمعة البرق اسرع ما يلمع) ثم نزول ويعود المرء على عدوائه من سنن تلك النعسة الاولى ، والتغافل عن الامعان في فجاج هذه الأودية السحيقة ، فيغدو — وقد صار كهلاً — كما هو وقد كان طفلاً . سوى ما يعانیه من مزاوله الماديات ، ومقومات أود الحياة . فيستخدم ذلك الروح المجرد العاقل لهذا الجسد السكثيف الباطل ، الذي سوف لا يحصل منه على طائل .

نعم وقد تستمر تلك الحركة وتتكاثر وتلزم حتى تصبح ملكية ، فتتراعى من سبب الى سبب ، ومن طلب الى طلب ، ولا يجد أريحية ولا راحة من هذه المتاعب الفكرية والتجولات النظرية مادام في أسر هذا الهيكل وفي سجن هذا البناء الذي سينهدم عليه . فيتركه ويفر منه طالباً . عسى ان يجد الحقيقة وراءه ولا أدري أيجدها أم لا ؟

مهما جهلت ذلك أو علمته ، فاني لا اشك ان أهل السلامة والاستقامة — أعني بها سلامة القرائح والفطر ، واستقامة الالباب وصحة النظر — لا تزال أفكارهم المثقفة تتراعى في معارج النظر ، والمعرفة تتصاعد في سلم المراقي الى حيث شاءت لها القابليات والاسباب والمعدات . كل ذلك بدافع طبيعي وسائق غريزي ، ثم لا يحصى له في النهاية من الوقوف على غاية يطوي عليها سلسلة سائر الممكنات ، ويتخذها غاية الاسباب والمسببات . يجعلها مبدءاً لكل شيء . ولا مبدء لها من شيء .

والناس في ذلك على ثلاثة أصناف لا رابع لها أبداً :

صنف يقول : لا أدري ولا يهمني ولا يعنيني طلب هذه المواضع المظلمة والمغارات الموحشة ، وما عناية وهي إلا في توسعة العيش ، وترفيه مآزق هذه الحياة ومعالجة معامع هذا الدهر ، ولا أعرف ولا أطلب شيئاً وراء ذلك . وهذا الصنف قد استراح الى الجهل ، وسكن الى ظله ، واخذ مصباح عقله ، وتدرع بالأدري عن كل واردة ترد عليه . فهو والبهيم سواء . « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » .

وصنف سمى همته ، وكبرت نفسه عن التلوث بهذه الرذيلة — رذيلة الجهل التي هي أم الرذائل وسم الفضائل — فبحث وسار . ونقب في الاثير وتطلب الآثار . وركب متن افكاره السيارة . فجالت فيه حتى وقفت به على أمر محسوس متحيز ، متجرد عن مبدء كل شعور وادراك . فلم يجد هناك شيئاً — بعد كشف الحقائق لديه — انفع وأصلح للبشرية من الاديان . وانها المبدأ الأول لسائر المبادئ ، والغاية الازلية التي ليس بعدها غاية . وانها من اكبر النواميس المتممة بل المقومة لنظام الكون والعمران .

سار هذا الصنف مع الثالث مترافقين كتفاً لكتف وجنباً الى جنب . يتطلبون الحقيقة الضائعة والضالة المنشودة وما هي منهم بعيدة . اتفقوا في مبادئ السير والحركة . ووحدة الغاية والمقصد ، بعدما طووا بسير واحد جم مراحل وجملة منازل . على ان الغاية والغرض الوحيد من وضع الاديان ، ونواتيس الشرايع وبعثة الاطباء الروحانيين وصحف الوحي — هي معالجة هذه النفوس ، وحفظ صحتها والسير بها على الاعتدال والاستقامة ، حتى يصير هذا الكائن الحي انساناً بحقيقة الانسانية .

وبالجملة ليس الغرض من الاديان والشرائع سوى قلع جرائم الفساد ،

وابادة جنود الشرور من الأرض ، التي لا منشأ لها سوى إطلاق النفوس ، وتسريحها في مراعي شهواتها ، وعدم اعتقالها بشكيمة العقل ، وانقيادها بمقادير الشرايع ، وجماعها عن السير على سنن الآداب المقدسة ، واتباع القادة . وهل ذلك إلا خروجها عن جادة الصراط المستقيم ، الذي وضعته العناية الإلهية لتكميلها وتربيتها ، وحفظ شرف جوهرها .

ما الذي يبعث الهمم ، وينشط العزائم ، وينشئ الرغبات الصادقة ، والاميال الصحيحة ، وحفظ الحياة والاطمئنان إلا الأديان ؟ .

لعمرك ما الأديان إلا سعادة وما الناس لولا الدين إلا بهائم وتالله لولا سيطرة القوانين والطقوس - شرعية أو وضعية - لا تنكس هذا النوع البشري من أوج الانسانية إلى حضيض الحيوانية

بلى بلى والله هو - والسميع العليم . كلما بحثت ونقبت وأدليت مانع الفكر في أعماق الأسباب والعلل ، وصوّبت وصعدت النظر في معارج المبادي - لم أجده يرد ويقف إلا على تحكيم العقائد الحقّة المشدّبة من كل تنطع وخرافة ، وتمكين الدين الصحيح من النفوس ، ورسوخ الايمان بمبدأها ومعادها . وان وراء هذا اليوم يوماً عظيماً : اما سعادة لازمة ، أو شقوة دائمة .

أكبر سائق للنفوس على الذي ألمعنا اليه ودلنا عليه - هو أن تساق النفوس والأذهان وتتصبغ بتلك الصبغة الإلهية الثابتة ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ﴾ حتى تتمكن منها . بل وتتحد بها اتحاد الأرواح بالأجسام والماء بالمدام .

ان الجماعات لا تصلح إلا بالدين . ولا يقوم لها شأن بغير هدايته ، ولا تستقر إلا بقوته ، لأن الأديان تهذب العالم والجاهل : وذا العقل القوي وصاحب

العقل الضعيف . فهديتها عامة شاملة . لا تخص فريقاً دون فريق . بل ان الجماعات مهما تكن ثقافتها ومعارفها عالية تخضع للدين وتستولي على مشاعرها آياته .
حكى عن سقراط انه سمع بموسى «ع» وقيل له : لو هاجرت اليه ؟ فقال :
نحن قوم مهذبون . فلا حاجة إلى من يهذبنا . وهذا ليس بصحيح لأن التعاليم
الالاهية والأحكام السماوية فوق تعاليم البشر .

ان الدين هو الذي يربي الوجدان الفاضل ، ويهذب الضمير ، ويوظف
شعور الانسان بالفضيلة . فارشاده يمس مواطن الاحساس في النفوس ، ويؤثر
فيها أبلغ تأثير ، ويصل إلى الاعماق في الهداية والصالح .

والدين الاسلامي في عمومته في الاحكام يشبه قانون الاخلاق ، من حيث
انه يحكم على كل أفعال الانسان الارادية بالخير أو الشر ، فكذلك يحكم الاسلام
على كل الافعال بالقبول عند الله أو عدم القبول

ولما كان للاسلام هذا العموم في الاحكام - كان صالحاً لارشاد الناس
في كل امورهم .

سلك الاسلام في تكوين خلق بني الانسان مسلكاً شملهم من جميع
نواحيهم ، فالتخذ من الوسائل أوفاهاً وأقربها ، ومن الذرائع أنبلها وأنجعها
﴿ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ واليك البيان :

الزريعة الاولى تأديبه في مأكله ومشربه

ان من أهم الامور وآكدها الاعتناء بتربية النشء الصغار ، وتعويدهم التخلق بالكمال في حال نشأته . لأن الصبي عند ما يولد يكون ساذجا خالياً من كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما ينقش عليه ، ومائل إلى كل ما يمال به اليه . فان عود الخير وعمله - نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب . وان عود الشر واهمل إهمال البهائم شقي وهلك ، وكان الوزر في رقبة القيم عليه ، والمتولي أمره . انظر قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَاراً ﴾ .

واذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا فلا أن يصونه عن نار الآخرة أولى وصيانه بأن يؤدبه ، ويعلمه مكارم الأخلاق ، ومحاسن الصفات ، وحيث أن أول ما يغلب عليه شره الطعام ، وجب على المربي أن يؤدبه فيه ، حتى لا يكثر من الطعام ولا يسرف فيه ، فان الله سبحانه يغيض من يفعل ذلك . وأن يقبح عنده كثرة الاكل بتشبيهه كل من يكثر الاكل بالبهاائم ، ويدم بين يديه كل من يكثر الاكل من أمثاله ، وألا يطعمه إلا حلالاً طيباً ، طاهرأ من ربا أو غضب

أو سرقة . وبين له الحلال منه وطرق تحصيله ، والحرام ويباعده عنه . وبين له المواضع التي أباح الله له الأكل منها من بيوت أقاربه ، كأبيه ، وامه ، وأخيه ، واخته ، وعمه ، وعمته ، وخاله ، وخالته ، أو صديقه . وبين له آداب الأكل - منفرداً أو مع غيره - قبل الأكل وبعده .

وقد بين الله جل شأنه هذه الآداب على أحسن وجه وأكمله . فقال تبارك اسمه ، في النهي عن كثرة الأكل والشرب والاسراف فيهما وبغضه لذلك : ﴿ كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ فأرشدنا إلى ما علمنا إياه ، من الطب والحكمة ، وهدانا اليه مما تصح به أبداننا ، وتقوى به أجسامنا وتطيب به معيشتنا ، وتهنأ به حياتنا ، من عدم الافراط في الأكل والشرب والاسراف فيهما . لأن كثرة الأكل والشرب تفسد المعدة ، وتضعف الجسم وبذلك يضعف الفكر ، ويخمد الذهن وينحط الادراك . وإذا حجب القلب عن الادراك ومنع الذهن عن الحركة في المعقولات - خسر صاحبه باباً كبيراً من العبادات . لأن المقصود من العبادات إنما هو النكسر الموصول إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق ، وكثرة الأكل - كما علمت - مانعة منه . ولهذا قال لقمان لابنه : « وإذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ، وخسرت الحكمة ، وقعت الأعضاء عن العبادة » .

وقد بينت السنة حد السرف المنهي عنه فقال رسول الله « ص » : (ان من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت) كما بينت القدر اللازم والمقدار الواجب استعماله منهما فقد قال « ص » : (ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه . حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه . فان كان فاءلاً لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه) .

هذا وبعد أن نهى جل شأنه عن الاسراف في الأكل والشرب - أخذ يتوعد ويهدّد من خالف أمر الله فأسرف فيها . ولم يقتصر على استعمال القدر الواجب استعماله منها . فقال : ﴿ انه لا يحب المرففين ﴾ أي يبعثهم . وناهيك بغضب الله تعالى وعدم رضاه ، فانه داعية الهلاك ، وسبب كل المصائب . وأي عاقل يجرؤ على أن يُغضب الله تعالى في مقابلة مرضاة نفسه . باتباعها في شهوة هي سبب هلاكه وداعية لأسقامه وآلامه ؟

الزريعة الثانية تأديبه في حديثه

ان أعصى الأعضاء على الانسان اللسان . فانه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه . ولذا ترى أغلب الخلق قد تساهل في الاحتراز عن آفاته وغوائله ، والحذر من مصايده وحبائله - فأوردهم المهالك وجرّ بهم إلى المصائب ، وما كب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم .

فاللسان خطره عظيم . ولا نجاة من خطره إلا بالجماعه بلجام الشرع ، ووقوف صاحبه عند الحدود والآداب : التي أدبه بها الشرع . وعلمه إياها في محادثاته ومخاطباته . فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ويكفه عن كل مايخشى غائلته . في عاجله وآجله . وذلك بأن يعقله إلا عن حق يوضحه ، أو باطل يدحضه ، أو حكمة ينشرها أو نعمة يذكرها ، ولا يتكلم به إلا بقدر الضرورة والحاجة .

وان يقتصر في التكلم به على ما يقيم حجته . ويبلغ حاجته . وألا يغالب أحداً على كلامه . واذا سئل غيره فلا يجيب عنه . واذا حدث بحديث فلا ينارعه ولا يقتحم عليه فيه ، ولا يريه أنه عالم به . وأن يكلم كل انسان بما يليق . فلا مخاطب السوق بكلام الملوك ، ولا الملوك بكلام السوق . وألا يتكلم

إلا اذا دعا داع إلى الكلام ، فان ما لا داعي له هذيان .

وأن يحتجب في محادثته ثلاثة أشياء هي أعظم الأشياء خطراً على الانسان ، وأبغضها لله وأقبحها عند الناس وهي : السكذب ، والغيبة . والنميمة . وألا يتجاوز في مدح ، ولا يسرف في ذم ، لأن السلامة من السكذب في المدح والذم متعذرة وألا يتكلم إلا فيما يعنيه . وأن يضع الكلام في موضعه لأن لكل مقام مقالا . وأن يحتجب في حديثه كل ما يكدر مخاطبه . وألا يرفع صوته فوق صوت من هو أكبر منه . فان ذاك كله مما ندب اليه الشرع وسلم به سليم الطبع .

فان لاحظ المتكلم في حديثه هذه الاعتبارات السابقة . وألزم نفسه رعايتها في كل أحواله ، كان ممن كملت أخلاقه ، وعظم قدره . واستوى عقله ، فان عقل المرء مخبوء تحت لسانه بمصداق قول علي «ع» : (لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه) .

تأمل قوله تعالى في الملائكة في القول والمجاملة في الحديث . ومجانبة الحشونة فيه : ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً ﴾ فأرشدنا إلى حسن الأدب في المحادثة والمخاطبة فقد أمر نبيه «ص» أن يأمر عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاوراتهم ومحادثاتهم - الكلمة الطيبة ، وهي الكلام الحسن الذي لا خشونة فيه . فانهم إن لم يفعلوا نزغ الشيطان بينهم وألقى بينهم العداوة والبغضاء . لأنه العدو المبين للانسان ، يترصد به الدوائر . ويتربص له الفرص في حصول الشحناء بين بعض أفراده .

فالعاقل من لم يجعل للشيطان حظاً من قلبه ، حتى يملكه من غرضه وينيله امنيته ، ويحقق له رغبته . وإلا كان قد أسلم نفسه لعدوه يفعل فيها كيف يشاء .

وهو لعمرى فعل غير حكيم .

وقال تعالى في النهي عن التكلم فيما لا يعني : والسؤال عما لا يعود على السائل منه أدنى فائدة . بل ربما ساءه وأضرّ به : (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حلیم) فأرشدت الآية الكريمة . إلى بيان تأديب الله عباده المؤمنين ، وتعليمهم الأدب معه ومع رسوله «ص» وقت التشريع : إذ نهامهم عن أن يسألوا عن وجوب ما لم يجب . أو حرمة ما لم يحرم من التكليف التي تشتهي نفوسهم الوقوف عليها ولم ترد على لسان الشارع «ص» . مع أنهم لو سألوا عنها لكان سؤالهم داعيةً إلى مشقتهم بتكليفهم ما لا يطيقون . مما يضعفون عن القيام به فيحل بهم غضب الله وهذا ما يفيدُه قوله «ص» لعكاشة بن محصن أو سراقه بن مالك - حين سأله عن وجوب الحج في كل عام - : (ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم ؟ والله لو قلت نعم لوجبت . ولو وجبت ما استطعتم . ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم فأنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) .

فأدب البرء بالنسبة لله سبحانه وتعالى - هو أن يسكت عما ترك الله ذكره . لأنه - جل شأنه - هو العالم بالمصالح والمحيط علمه بكل شيء . ولو علم أن في ذكر هذه الأشياء خيراً كثيراً لذكرها .

وقال جل ثناؤه في الحث على التكلم مع الناس بالحسنى . واللين والرفق . ومجانبة الغظة في القول والغلظة في الحديث : آخذاً بالعبود والمواثيق من بني اسرائيل على ذلك : ﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين

إحساناً وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً) .

فأفادت الآية الكريمة بيان ما أمر الله بني اسرائيل ، وأوجب عليهم أن يؤدوه من الحقوق والآداب نحوه - جل شأنه - ونحو عبادته . وأخذ عليهم العهود والمواثيق بذلك . فأعظم هذه الحقوق وأولاها بالرعاية أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، لأنه هو الخالق الرازق ، المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأوقات والحالات . فهو المستحق أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته .

ثم يليه حق الوالدين . وهو برهما وحسن معاشرتهما . والتواضع لهما ، والرحمة بهما . والنزول عند أمرهما - فيما لا يخالف أمر الله تعالى - ويوصل اليهما ما يحتاجان اليه ، ولا يؤذيهما - وإن كانا على غير دينه - ولعناية الله تعالى ببر الوالدين وأداء ما يجب لهما من الحقوق - قرن ذلك بأعظم الأشياء لديه . وهو عبادته وحده لا شريك له . وذلك في غير موضع من القرآن فمنه قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾ . وقوله : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

ثم من بعده حق اليتامى ، وهم الذين مات آبائهم وهم صغار . وحقهم أن يتولى تربيتهم ويحسن تأديبهم ويكفل مصالحهم ، ويسعى في صالحهم . وبالجملة يجلب لهم كل خير ويدفع عنهم كل شر وضرر .

ثم من بعده حق المساكين . وهم الذين لا يجدون ما يقوم بكفائتهم . وحقهم أن يقوم بمساعدتهم بما تم به كفائتهم . وتزول به ضرورتهم . ويكفيهم مؤنة ذل السؤال ولا يلجؤهم إلى تكفف الناس . ثم بعد أن أمرهم - جل شأنه - بالإحسان بالفعل على الوالدين ، والأقربين واليتامى والمساكين . وأخذ عليهم العهود والمواثيق بذلك - أمرهم بالإحسان بالقول مع سائر الناس . ليجمع بين

طرفي الاحسان الفعلي والقولي فقال : ﴿ وقولوا للناس حسناً ﴾ أي كلوهم كلاماً طيباً عند محادثكم لهم . ومخاطبتكم إياهم . ولينوا لهم جانباً . وليكن حديثكم معهم هيناً ليناً وسطاً . ليس بالغليظ المرتفع فيميج ، ولا بالمنخفض بحيث يكلف المستمع طلب إعادته .

ويدخل في ذلك كل حسن من القول سواء كان امراً بمعروف أم نهياً عن منكر . وقال تعالى في الحث على خنض الصوت عند المحادثة : ﴿ واخفض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحير ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ، هازم شاء بنميم . منع للخير معتد أثيم ﴾

فبَيِّن حُرمة صحبة من لاخلاق لهم من الناس . ومجانبة المجاسة . والمحاذة معهم ، وعدم طاعتهم في كل ما يقولون بقوله : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين هازم شاء بنميم ، منع للخير معتد أثيم ﴾ . فهذه سبعة اوصاف كلها مثالب ومعائب ، نهى الله تعالى نبيه «ص» عن طاعة المتصفين بها - وهو تعليم لنا وإرشاد لما يجب ان نتخلق به من الاخلاق الفاضلة ، والصفات السكاملة ، ونتركه من الاخلاق الفاسدة والصفات الكاسدة .

ووجه النهي « والله اعلم » ان الحلاف وهو كثير الحلف - سواء في الحق او في الباطل - قلماً يتحرى الصدق في ايمانه . فهو عرضة على الدوام للكذب والخطأ فيها ، فضلاً عما له من الجرأة على الله تعالى وعلى اسمائه . ومثل هذا تجب مجانبته ، وتحرم مخالطته . ولذا جعله - جل شأنه - فاتحة المثالب . ومقدمة المعائب . وان طاعة الميّن - وهو حقير الرأي والتدبير - ربما أوردته المهالك وجرّت عليه أخبث المسالك . لانه يريد أن ينفع فيضر . فطاعة مثل هذا لا نتيجة لها سوى الضرر .

وان الهماز - وهو العيَّاب الطعان - لا تؤمن غوائله . فهو اليوم له وفي غد عليه . فضلا عن أنه بطاعته يعد شريكا له في هذه المنقصة . وتلك الرذيلة ، لأنه لا يعيب غيره ، ولا يطعن عليه إلا لزمانة في مروءته . وخسة في أصله ولؤم في طبعه .

وان المشاء بالميمية - هو النقال للحديث من قوم إلى آخرين . ليفسد بينهم لاهمَّ له إلا الايقاع بين الناس والافساد بينهم . وإلقاء بذور الشقاق والخصومات فيما بينهم . وايفار الصدور وتوليد الشرور . ومثل هذا تجب مخالفته . وتحرم طاعته وتعاف مجالسته . لان صحبته غرر . وطاعته ضرر . ومجالسته خطر . فكثيرا ما هلك وأهلك . وأراق الدماء وسفك . وما محمد أئما سلك

وان المناع للخير - وهو البخيل الممسك - يمنع أحوج ما يكون اليه صاحبه ومثل هذا لاخير في صحبته وطاعته . وان المعتدي - وهو الظالم - لا يؤمن شره ولا يؤمل خيره . فهو أولى بالاجتناب وأحرى بنبذ طاعته سداً للباب .

وان الاثيم - وهو كثير الاثم والمعصية - لم يبال المجاهرة بمعصية خالقه . ولم يخش من جلاله وعظمته . فلا يبالي ان يجاهر صاحبه بأذيته . وينابذه بعداوته . ومثل هذا تنبذ طاعته ، وتجتنب مخاطبته . وقال في النهي عن الكذب في القول وقت المحادثة : ﴿ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ فين فبح الكذب وذم فاعله . وذلك بما اخبر به تعالى عن الكذابين . من عدم الفلاح والنجاح . وكفى بأي صفة ذمّا ان تكون تقيجتها عدم الفلاح والنجاح .

المربية الثالثة

تأديبه فى مجالسته

من خلق الاسلام : أن يوسع المرؤ لجليسه اذا أقبل عليه ، ولا يضيق عليه ، وان يلتزم معه الأدب والسكينة والوقار - اذا كان اكبر منه سناً أو علماً ، وبخاصة اذا كان أباه أو استاذة . وأن يرحب به ويقبل عليه اذا حدثه ، ولا يضع رجلاً فوق أخرى بحضرة من هو اكبر منه — ان كان ذلك يغضبه — ولا يبصق ، ولا يخطط إلا فى منديل ، مواريأ وجهه عن جليسه . واذا تشاءب فلا يصحب التثاؤب بصوت ، بل يضع يده على فمه . فان مخالفة ذلك مما يستقذره الناس . قال تعالى مشيراً الى بعض هذه الآداب : « يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير » . فبين ما أدب الله به عباده المؤمنين : وأمرهم به من حسن المعاملة والمجاملة ورعاية الأدب فى حق بعضهم بعضاً . فمن ذلك اذا كان جماعة فى مجلس وقدم عليهم آخر ، أو جماعة أخرى . فعلى الجالسين أن يوسعوا للقدامين مسرعين فى ذلك — سواء أكان المجلس مجلس ذكر أم تعليم أم صلاة جماعة أم جمعه أم غير ذلك من مجالس الخير — لأن ذلك يكون سبباً للتواد والتوافق والتحاب ،

ونبذ التباغض والتحاسد . وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله : « يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم » .

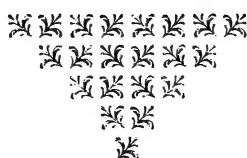
ولما كان الغرض من التوسعة في المجلس للقادم — غرس المودة والمحبة في قلوب المؤمنين ، ولا يكون ذلك إلا حيث كانت التوسعة مصحوبة بشيء من الحفاوة بالقادم ، والاحتفال بأمره والاعتناء بشأنه ، ومن ذلك أن ينهض مسرعاً في التوسعة ، فلما كان الغرض من التوسعة ذلك ، حث (جل شأنه) على النهوض بسرعة للتوسعة في المجلس للقادم ، فقال : « واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خير » .

اي واذا قيل لكم انهضوا للتوسعة في المجلس للقادمين عليكم فانهضوا ، واسرعوا ولا تتشبثوا ، فانكم ان فعلتم ذلك يرفع الله الذين فعلوا منكم في الدنيا والآخرة درجات عظيمة جزاء امثالهم لأمر الله تعالى في قيامهم من مجالسهم ، وتوسعتهم لآخائهم . ويرفع الله الذين اوتوا العلم منهم خاصة درجات أعظم وأرفع ، لانهم انما يفعلون ما يؤمرون به عن بينة وقوة يقين . وانما خص جل شأنه أولى العلم — مع دخولهم في عموم الذين آمنوا — لأنه لما علم جل شأنه ان أهل العلم بمكانة بها يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم ، خصهم الله بالذكر عند الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً لله عز وجل . وفي الآية مما يدل على فضل العلم والعلماء على غيرهم كما لا يخفى .

وان لم تفعلوه بأن كرهتم أن تتأدبوا بأداب الله ، واستعظمت ان توسعوا مجالسكم للقادمين عليكم — حسباً أمركم ربكم — فان الله بما تعملون خير ، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم من خير أو شر ، فيجازيكم بالخير خيراً وبالشر شراً .

ومما جاء في آداب المجاسة قوله (ص) : ﴿ اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى

رجالان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل ان ذلك يحزنه ﴿ . والحديث صريح في ان التسار بين الاثنين دون الآخر منهي عنه ، لأنه يدخل على قلبه الوحشة والريبة فيحزن ويتألم . ومن هذا القليل أن يتحدث الاثنان جبهة بلغة يجهلها الثالث — مع اشتراكهم جميعاً في معرفة لغة اخرى .

التربية السابعة

تأديب جوارحه ومشاعره

قصد الاسلام أن يجعل من الانسان — في ذاته — مثلاً صالحاً ، فلا يصدر منه ما يوجب الذم واللوم ، ولا يقع منه ما يخل بالمروءة ، أو يقلل من قيمته ، أو يحط من قدره . فلا تلقاه إلا محمود الخصال ، ولا تراه إلا شريف الشمايل جميل الخلال . إن نطق صدق ، وإن وعد وفى وحقق ، وإن أوّمن لم يخن ، وإن تمكن من فعل محرم عف وكف ، وإن رأى منكراً غيّره ، وإن تكلم غض بن صوته ، وإن مشى لم يختل في مشيته ، وإن رأى كبيراً وقره ، وإن مرّ ببلغو — من القول أو الفعل — تجنبه . وإن لم يقدر على دفعه . وهكذا من كل خصلة حميدة وصفة جميلة .

من أجل ذلك سلك به في التأديب الطرق الآتية :

الاولى : غض البصر . وحفظ الفرج ، وعدم التبرج . وعدم فعل أي شيء من دواعي الميل الحيوانية ، أو إثارة الفتنة — سواء أكان ذلك للرجال أم للنساء ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدن

النظر الى غير ازواجهن ، ولا يظهرن شيئاً من زينتهن للاجانب إلا ما ظهر منها ، وما لا يمكن اخفاؤه كالرداء والثياب الظاهرة ، وان يلقين على صدورهن ونحوهن مقانع ليسترنها عن أعين الناظرين . فلا يرون منها شيئاً ، ولا يبدن زينتهن إلا لأزواجهن أو آبائهن ، أو آباء ازواجهن ، أو ابنائهن أو أبناء ازواجهن ، أو بني إخوانهن ، أو بني اخواتهن أو نسائهن - المختصات لخدمة أو صحبة بشرط أن يكن مسلمات ، لأن غيرهن لا يتخرجن من وصفهن للرجال ، وذلك يجر للمفسدة — أو ما ملكت إيمانهن — من الإماء ، أما الذكور فلا يجوز ابداء الزينة لهم . لانهم فحول وليسوا أزواجا . والميول متحقة فيهم . والأجراء والاتباع — الذين ليسوا بكفاء ولا حاجة لهم الى النساء ، أو الاطفال الذين لا يميزون — فهو لا بأس في ظهور الزينة أمامهم .

أما وجه جواز اظهار زينتهن لآبائهن . وآباء ازواجهن ، وابناء ازواجهن واخواتهن وبني اخوانهن ، فلا أنهم محارم لهن يجوز للمرأة ان تظهر عليهم زينتها ، ولكن من غير تبرج ، بل بالحشمة والوقار . لقلة توقع الفتنة من جهاتهم ، وتحتاج المرأة الى صحبتهم في السفر للنزول والركوب وغير ذلك .

واما وجه الجواز بالنسبة لنسائهن — المختصات بهن المسلمات ، وما ملكت إيمانهن من الإماء ، والأجراء . والاتباع ، الذين لا حاجة لهم الى النساء ، والاطفال الذين لا يميزون — فلعدم الضرر من جهتهم اذا أبدن زينتهن هم .

وقد شدد الشارع الحكيم في عدم ابداء الزينة للنساء لما يعلم ما يترتب على ذلك من المفسدة والمضرة ، حتى نهى المرأة أن تضرب برجلها الارض ليعلم ماخفي من زينتها . ﴿ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ ومثل ذلك ما لو كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ماخفي ، أو تعطر

وتتطيب عند خروجها من بيتها ، فيشم الرجال طيبها ، فانه يدخل تحت هذا النهي أيضاً . وكذا ما يلبسه أكثر مترفات النساء — في زماننا — فوق ثيابهن ويتغطين به اذا خرجن من بيوتهن ، ففيه من انواع الزينة ما يبهز العيون ، يأخذ بألباب ضعاف العقول . وقد عمت بذلك البلوى . ومثله ما عمت به البلوى أيضاً — عدم احتجاب اكثر النساء من أصدقاء أزواجهن ، وعدم مبالاة أزواجهن بذلك وكثيراً ما يأمرؤهن به فان ذاك مما يأذن به الله ورسوله وهو دليل على قلة الغيرة وضعف المروءة .

الثانية : عرض عليه طائفة من أحسن الآداب ، وأجل الاخلاق الذاتية .
حاكياً عن لقمان إذ يوصي بها ولده « يا بني أقم الصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير » .

فبين أهم مكارم الاخلاق ، واعظم صفات الكمال على الاطلاق . ولاغرو فقد وصى بها أب حكيم — قد ذكره الله بأحسن الذكر ، وآتاه الحكمة والاصابة في الرأي والفكر — لابن هو أشفق الناس عليه . واحبهم اليه . فهو جدير بان يمنحه افضل ما يعرف ، وذلك من إقام الصلوة والاتيان بها مستوفية الشروط والاركان ، في اوقاتها المعينة لها . من غير ابداء ملل ولا ضجر . ولا تقاعد ولا تكسل ، مع تمثيل عظمة الله تعالى في قلبه . ومراقبته جل شأنه في كل قول وفعل منها ، حتى يلازم الأدب قلبه وتتبعه في ذلك سائر جوارحه . فانه ان أتى بها كذلك نهته عن فعل الفحشاء والمنكر ، وذلك غاية الأدب ونهاية مكارم الأخلاق .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لقمان لابنه من باب تذليل النفس وتهذيبها ، وإقبالها على الطاعات ونبذها للمنكرات بلطف . وهذا شأن المعلم الحكيم ، فان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تستكشف نفسه ، ويكره ان يراه الناس حيث نهام ، فلا يصدر منه ما يوجب الذم واللوم ، ولا ما يكون سبباً في عدم سماع كلامه وبلوغ مرامه ، فيفعل المليلح ويجتنب القميص . الى ما يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ارشاد الخلق الى مافيه صلاح حالهم ، واستقامة أحوالهم وانتظام شؤونهم ، وتقويم ما اعوج من اخلاقهم .

ولما علم لقمان — بما اتاح الله له من الحكمة — ان الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن يقابل من المأمورين والمنهيين من الناس باذى كثير — لأنه انما يأمرهم بمفارقة ما عليه اهوأؤهم . والفته نفوسهم ، وتعلقت به رغائبهم ومفارقة ذلك اصعب شيء على النفس — لما علم لقمان ذلك امر ابنه بالصبر على اذاهم ، وتحمل الآلام والمشقات التي تحصل له في اثناء ذلك . وبين له ان الصبر عليه من عزم الامور فقال له : « واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور » .

ولما كان الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر يجب ان يكون متصفاً بأحسن صفات الكمال ، من الأدب والتواضع ، والحلم وعدم الكبر على الخلق وعدم استحقارهم والاستخفاف بهم ، حتى يكون ذلك سبباً في قبول امره ، ومجانبة نهيه — امر لقمان ابنه بما يجمع هذه الخصال فقال : « ولا تصغر خدك للناس » اي لا تعرض عنهم بوجهك — اذا كلمتهم او كلموك — احتقاراً لهم ، واستكباراً عليهم ، بل أن جانبك لهم وتواضع لصغيرهم وكبيرهم ، واجلب

محبتهم اليك بحسن صنعك معهم ، ولطف معاملتك لهم . فانهم بذلك ينتظرون لك امرآ فيتبعونه او نهياً فيجتنبونه .

وبعد ان بين له كيف يصانع الناس ويعاملهم ويعاشرهم ، اخذ بين مايجب ان يكون هو عليه في نفسه . من الاخلاق الفاضلة ، والصفات السكاملة ، فقال : « ولا تمش في الارض مرحاً ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير » اي اذا مشيت في الارض فلا يكن مشيك خيلاء ، فان الله يبغض من هذه حالته . واذا مشيت فليكن مشيك لا بالبطيء المثبط ، ولا بالسريع المفرط ، فان كلا الأمرين مذموم ، لأن الأول — مع مافيه من التكبر وفثور الهمة وضعف العزيمة — فيه ضياع لفرص كثيرة . والثاني — مع مافيه من امارات الطيش والخفة وعدم الثبات — فيه تحميل الاعضاء فوق طاقتها ، واضعافها بعمل جهود لا تتحملها قواها العضلية ، فيهدم بذلك اساس قوته ، ويجر الفساد على بنيته .

واذا تكلمت فاخفض صوتك ولا ترفعه زيادة عن الحاجة ، فان الجهر بأكثر من الحاجة مما يضر بالسامع ويؤذيه ، ولأن صوته بذلك يكون منكراً يشبه صوت الحمير ، الذي هو أفظع الأصوات وأقبحها وأنكرها ، كما قال جل شأنه : ﴿ ان أنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ .

الثالثة : قبح له السخرية بالناس ، ولمزهم والتنازع بالألقاب ، وسوء الظن ﴿ يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ﴾ ﴿ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً

أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ﴿
 ففي هذه الآية الكريمة أرشد الله جلّت حكمته إلى الصفات الحسنة ،
 والأخلاق الكريمة ، وهي : ألاّ يسخر احد من احد ويستخف به ويستحقّره ،
 وألاّ يعيب احد على احد بشيء يكرهه ، وألاّ يسيء ظنه بأحد من اخوانه ،
 وألاّ يبحث ويفتش عن عورات الناس ومعايبهم ويستكشف عما ستروه ،
 وألاّ يذكر احد اخاه بما يكرهه في غيبته . فان ذلك كله مما نهى الله عنه ،
 ورغب في التباعد منه ، فنهى عن السخرية بالناس والاستخفاف بهم بقوله :
 ﴿ يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم ولا نساء
 من نساء عسى ان يكنّ خيراً منهن ﴾ اي لا يصح ان يستهزئ احد من احد ، ولا
 يستخف به ويحقّره - سواء أكان من الرجال ام من النساء - لأنه ربما كان
 المسخور به عند الله خيراً من الساخر ، فلا ينبغي ان يجترىء احد على السخرية
 بغيره ، والاستخفاف به ، بمجرد انه رآه رث الهيئة ، او فقيراً او ذا عاهة في بدنه
 او غير لائق في محادثته ، او غير ذلك ، فلعله اخلص ضميراً ، وانقى قلباً ، ممن
 هو على ضد صفته ، فيظلم نفسه بتحقيق من وقره الله تعالى .

والسخرية إنما تحرم إذا كانت في حق من يتأذى بها . اما من جعل نفسه
 مسخرة - وربما فرح بالسخرية به ، كما يفعله السفلة من الناس - فان السخرية في
 حقه من جملة المزح وليس بمحرم في حقه . وإنما المحرم الاستصغار والذي يتأذى
 به المستهزأ به ، لما فيه من التحقير والتماون ، وذلك تارة يكون بالضحك من
 كلامه - إذا تخبط به ولم ينتظم - او من افعاله - إذا كانت غير منتظمة -
 كالضحك من صنعته ، او صورته وخلقته - إذا كان قصيراً او ناقصاً لعيب من
 العيوب ، فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها . وقد تكون

السخرية بالمحاكاة في الفعل والقول ، وقد تكون بالإشارة والإيماء .
ونهى عن أن يعيب أحد غيره بقوله : ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ أي لا يعيب بعضكم بعضاً بقول ، أو فعل أو إشارة ، لأن الناس كنفس واحدة ، فمتى عاب الانسان أخاه فكأنما عاب نفسه ، وهذا أدب كبير أدب الله به عباده ليسكون سبباً في إلفتهم واتحادهم وارتباط قلوبهم بعظيم المودة ووثيق المحبة .
ونهى عن أن يدعو أحد أخاه بلقب يكرهه . لأن ذلك يزرع في القلوب الضغينة ، ويمكن فيها الحفيظة ، وهو مما جاء الشرع الشريف بزواله ، ولذا سمي جل شأنه التنازع بالالقباب — الذي هو داعية الحقد والبغض — فسقاً في قوله : ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ﴾ .
ونهى جل وعلا عن كثير من سوء الظن بأحد من الناس بقوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ﴾ أي يا أيها الذين آمنوا تباعدوا عن كثير من الظن ، وهو مجرد التهمة التي لا سبب لها ولا دليل عليها — كأن تتهم غيرك بشيء من الفواحش ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك — لان بعض ذلك يكون أثماً محضاً ، فليجتنب الكثير منه احتياطاً . ويشترط في حرمة هذا ان يكون المظنون به ممن شوهده منهم القسرة والصالح والامانة . أما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبايا والمنكرات ، كالدخل والخروج في حانات الخمر ، وصحبة الغواني الفاجرات . فلا يحرم سوء الظن به في نحو ما يظهر منه فقط .

الرابعة : انكر عليه البحث عن عيوب الناس وعوراتهم بقوله : ﴿ ولا تجسسوا ﴾ أي لا تبحثوا عن عورات الناس ، ولا تستكشفوا عما سروه ، فان في ذلك فضيحة لهم ، وتعرضاً لما لا يعني ولا يفيد . وهب أن ذلك الباحث

اطلع على جميع عورات أخيه ومعاييه ، فاي فائدة تعود عليه من ذلك ؟ سوى انه كالذباب لا يتتبع إلا القاذورات والمواضع الفاسدة من الجسد وغيره .
ونهى عن أن يذكر أحد أخاه بما يكره في غيبته بقوله : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾ أي لا يذكر بعضكم بعضاً بما يكره في غيبته ، سواء أكان ذلك باللسان أم بالفعل . ومنه الإشارة والكتابة وغيرها — مما يفهم نقصانه — فان علة النهي عن الغيبة الإيذاء بتفهم الغير نقصان المغتاب ، وهو موجود حيث أفهم الغير ما يكرهه المغتاب ، بأي وجه كان من طرق الأفهام . وسواء كان ذكر ذلك الشيء الذي يكرهه ينقص في بدنه ، أو نسبه ، أو خلقه ، أو في فعله ، أو في قوله ، أو في دينه . أو في ديناه ، حتى في ثوبه وداره ، وماله وولده . وزوجته وخادمه . وغير ذلك من كل ما يتعلق به . فذلك كله مما كرهه الله تعالى وحرمه ونهى عنه حتى جعل المغتاب كأنه يأكل لحم أخيه ميتاً ذاك الأمر المستبشع طبعاً وعقلاً وشرعاً .

ومحل حرمة الغيبة اذا لم يكن المغتاب مجاهرًا بالمعاصي ، متبشكلاً لا يبالي بما يفعل ، فان الغيبة في مثله جائزة . وذلك لأن الذي يعلن بالفجور والفسوق ، ولا يستحي من عصيان الخالق . ولا يستتر عن المخلوق فيما يأتي من الكبائر ، ويظهر من المناكر — قد كشف ستاره . وأبدى عوارده ، فخرج من حد الظن الى حد اليقين . فمثل هذا ليس مقصوداً في النهي . ففي الحديث « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » .

الخامسة : بين له ان أحق المنكرات بالترك ، الجهر بالقول السيئ .
فقال جلّت حكمته : ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله

سميعةً عليماً ﴿ فنهى عن البذاءة باللسان ، والجهر بالسوء من القول ، سواء أكان ذلك القول السيئ شتماً ، أم سباً ، أم لعناً أم مراء ، أم خصومة ، أم ذماً في حق الغير ، أم غير ذلك . مما يدل على حقارة قدر صاحبه ، ودناءة نفسه ، وقلة حياته ، وسوء تربيته ، وعدم قدرته على ان يكبح زمام نفسه عما تسوله له من القبائح والمنكرات ، وتهيج له القوة الغضبية ، التي منشؤها الزهو ، والعجب ، والكبر ، والمزاح والهزل ، والماراة ، والمضادة ، والفسد وغيرها من الاخلاق الرديئة المذمومة شرعاً وعقلاً .

ولما كان الجهر بالسيئ من القول بهذه المسكاة من القبح - عبر الله جل شأنه عن النهي عنه بما يفيد شدة قبحه ، وزيادة نكره ، وبشاعة امره فقال : ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ﴾ ولم يقل لا تنجروا بالسوء من القول . اي وإذ كان غير محبوب لله جل وعز وغير مرضي له - فهو اولى الأشياء المنكرة بالاجتناب ، وأحقها بالترك والابتعاد . ثم استثنى جل شأنه من عدم محبته للجهر بالسوء من القول ، وبغضه وكراهته له — جهر من ظلم . بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ، أو يذكره بما فيه من السوء ، فان ذلك غير مبغض عند الله تعالى وذلك لأنه إنما يستغيث ليغاث ، ويستجير لينجد ، ويذكره بسوء لعله يرد عليه ظلامته . ولأن المظلوم مصدر وهو لا بد ان ينفث . وهذا ما لا بد منه من طريق الفطرة . فرخص له الشارع ذلك . وفي ذلك دلالة على قبح الظلم والظالم ، وعدم نظر الله له ، وعدم اعتبار حرمة واحتقاره له جل شأنه . حتى لم ينه عن مذمته بظلمه وعن الجهر بالسوء من القول في حقه .

العامة : حظر عليه تتبع ما ليس له به علم فقال : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ، ولا تمش في الأرض

مرحاً انك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ﴿ فلا يقول رأيت — والحالة انه لم ير . ولا سمعت — وهو لم يسمع . ولا علمت دون أن يعلم وهكذا ، لأن الله تعالى سائله عن ذلك كله ، من أين جاء العلم بما رآه وسمعه وعلمه ؟ فانه جل شأنه خلق الأعضاء للانسان ، وجعل لكل عضو منها وظيفة قائماً بها ، وعملاً خاصاً به يسأل عنه دون غيره . فيسأل السمع عما سمعه ، والبصر عما رآه ، والقلب عما عمله . فان كان الجواب طبق ما ناط الله هذه الاعضاء به ، وخلقها لأجله ، وكلفها اياه من الاعمال ، أثاب صاحبه إذا استعملها فيما خلقت له . وان كان الجواب غير مطابق عاقب صاحبها جزاء تقصيره ، وعدم استعماله هذه الاعضاء فيما خلقت لأجله . ومعنى سؤال هذه الاعضاء ومجاوبتها : ان الله سبحانه ينطقها عند سؤالها ، فتخبر عما فعلت وفعله صاحبها . وهذا الذي أشار الله تعالى اليه بقوله : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ .

السابعة : نهى عن التجبر والتبخر والتمايل في المشية . فان ذلك يبغضه الله ورسوله ، لأنه نتيجة اعجاب المرء بنفسه . وهو أخبث سرائر القلوب ، وأعظم كبائر الذنوب ، ودليل على جهل المرء بمقدار نفسه ، وعماه عن عيبها ، إذ رأى قبيحها حسناً ، وخطأه صواباً ، فاوجب لنفسه حقاً لم تستوجبه ، ورأى لها فضلاً لم تستأهله . ولو أنه تبصر في عيوب نفسه قليلاً ، وتأمل ما هو عليه من المثالب والمعائب ، لاستنكف مما عليه نفسه ، من الزهو والعجب الذي حمله على هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله . كما قال مطرف بن عبد الله ، للمهلب بن أبي صفرة — عندما نظر اليه وعليه حلة يسحبها ، ويمشي الخيلاء : يا ابا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله ؟ فقال له المهلب : أما تعرفني ؟!

قال : اعرفك ، أولك نطفة مذرّة « أي فاسدة » وآخرك جيفة قلدرّة ، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة .

فعلام الانسان يتكبر : وقد عرف مبدأه ومنتهاه ؟ ! فلذا يقول الله تعالى توبيخاً للمعجب بنفسه المتبختر في مشيئته : « انك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » أي لن تثقب الأرض حتى تبلغ آخرها بمشيئك متكبراً . ولن تبلغ الجبال طولاً بمايلك وفخرك وعجابك بنفسك . وفي ذلك من التهكم والتحقير للمختال ما لا يخفى . بل قد يجازي فاعل ذلك بنقيض قصده . كما أخبر جل شأنه عن قارون : انه خرج على قومه في زينته ، فحسف الله به وبداره الأرض ثم بين جل شأنه أن هذا الذي ذكر من الاعجاب ، والتبختر في المشي ، وتتبع الانسان ما ليس له به علم وغيره ، مما تقدم ذكره ونهى الله عنه . هو قبيح مكروه عند الله تعالى يجب اجتنابه . والتباعد عنه بقوله : ﴿ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ﴾ .

الزريعة الخامسة

تنشئته على بر الوالدين والعطف على القريب

ان أبا الانسان وامه لهما عليه حقوق لا بد من أدائها ، وواجبات لا بد من قضائها . فمن تلك الحقوق وتلك الواجبات ، مقابلتها بكل ما يمكنه من البر والاحسان ، وأن يمثل أوامرهما عامة ، وبخاصة ما تعود عليه بالمنفعة ، كلوامرهما المتعلقة بحسن السلوك ومكارم الاخلاق ، وحسن المعاشرة مع الخلق ، والنظافة

والعفة ، والأمانة ، وغير ذلك من الكمالات ، وحميد الاخلاق وجميل الصفات وأن يجتنب نواهيها وكل ما يؤذيها ، أو يكدر خاطرهما ، أو يجلب غضبها ، من قول أو فعل . فان أجهد نفسه في فعل كل ما يرضيها كان له الحظ الأوفر من الفضيلة ، والنصيب الأكبر من المروءة . وان لم يفعل ذلك واستجلب غضبها فقد قابل الحسنة بالسئنة . والاحسان بالكفران ، والخير بالشر والطاعة بالمعصية . فان أباه هو الذي رباه صغيراً ، وأجهد نفسه في تحصيل ما ينفقه عليه في ملبسه ومأكله ، ومشربه وجميع مطالبه ، والقيام بأوده إلى أن عرف حقوق نفسه ، وأمكنه أن يكتسب . ولولاه لمت جوعاً لانه لا يقدر على شيء من ذلك في حال صغره .

واما امه فقد عانت فيه المشقات العظيمة ، والآلام الكثيرة ، في مدة حمله وولادته ورضاعه ، وتنقيته من الأدران ، وسهرت لأجله الليالي الطوال ، وتكدرت لكدره ، وفرحت لفرحه . الى غير ذلك من ضروب العنت التي لا تحصى والمشقات التي لا تستقصى .

ومنها ان ينفق عليها اذا كبرا ، لأنها كفلاء صغيراً ، الى ان استطاع ان يكتسب . فهذا الكسب ثمرة غرسها ، وليس من الأدب والمروءة أن يفرس الانسان غرساً ثم يحرم جني غرسه .

ومنها ان يجالسها بالادب والوقار ، فلا يضحك ولا يلعب كما يضحك ويلعب السفهاء . وليكن ضحكها ولعبه على وضع لا يخل بالادب ، ولا يرفع صوته فوق صوتها ، ولا يحضرتها ، ولا يمشي أمامها إلا الحاجة ، ولا يسبقها بالكلام في المجلس . واذا أقبلا عليه أو احدهما — وهو في مجلس — قام ليوسع لهما حتى يجلسا — ان كان في المكان ضيق . وجملة القول : يفعل جميع الوسائل

التي تكون سبباً في مرضاتها وزوال ما يكدرها ، وإلى هذه الآيات السامية أشار الله جلت حكمته في كتابه العزيز إذ يقول : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحهما كما ربياني صغيراً ﴾ .

فأرشد إلى أهم الأمور وأولها بالعناية ، وأجدرها بالرعاية ، وأقربها لرضا الله تعالى ، وأبعدها من سخطه ومقته ، ألا وهو بر الوالدين الذي جمع من الخير أكله . ومن الاحسان أجمله . ومن المروءة أرفعها . ومن الخيرات أنفعها . وكفى به فضلاً وشرفاً أن قرنه الله بتوحيده وعبادته ، وبالغ بالتوصية به . مبالغة تقشعر لها جلود أهل العقوق ، وتحمل ذوي العتول على تأدية الواجب لهما من الحقوق ، فأمر جل شأنه بالاحسان اليهما وقرنه بتوحيده وعبادته ، في قوله : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ﴾ أي أمر أمراً جازماً ، وحكم حكماً قاطعاً بتوحيده وعبادته ، وبر الوالدين والاحسان بهما ، وفي هذا الاقتران من الدلالة على تأكيد حقهما ، والعناية بشأنهما ما لا يخفى .

ثم شدد في الأمر بمراعاتهما ، حتى لم يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضرع — مع موجبات الضرر ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان معها — فإذا حصل منهما أي شيء يكرهه فلا يصح له أن يتكلم معها بأي كلام ، يكون من ورائه ضررها وتكدر خاطرهما . بل الواجب عليه في هذه الحالة أن يقول لهما قولاً ليناً ، جميلاً سهلاً ، أحسن ما يمكن التعبير به من لطف القول وكرامته ، مع حسن التأدب والحياء والاحتشام . وبخاصة إذا كانا كبيرين ، فانها في هذه الحالة أحق بالمجاملة ، وحسن التلطف ، لانهما يظنان انهما كلُّ عليهما ، فكل

كلمة تصدر منه - ولو صغيرة - يجدان منها ألماً . ولذا خص الله سبحانه وتعالى حالة الكبر بالذكر في قوله : ﴿ إما يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ﴾ .

أي ان كبرا - وهما في كنفك وكفالتك - فلا يصح أن تقول لهما أيّ قول يكدر خاطرهما ، ويجلب غضبهما ، حتى التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء . بل الواجب أن تعاملهما بالحسنى ، وتقول لهما القول اللين الطيب الحسن ، مع الأدب والتوقير ، والتعظيم والاحترام والاحتشام . وأن تخفض لهما جناح الذل ، وتتواضع وتتذلّل لهما بجميع أنواع التذلّل والمسكنة . لأنها صارا أفقر الناس إليك : بعد أن كنت أفقر الناس اليهما . واحتياج المرء إلى من كان محتاجاً إليه غاية الضراعة والذل والمسكنة ، فكان لذلك أولى بشدة الرحمة والشفقة وزيادة التعطف عليهما . ثم ختم جل شأنه التوصية بهما . والحث على برهما ، والاحسان اليهما بطلب الدعاء لهما من الله أن يرحمهما برحمته الباقية الدائمة فقال : ﴿ وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً ﴾ كأنه تعالى يقول : لا تكثف برحمتك التي لاتدوم ، ولكن اطلب من الله الرحمة الدائمة ، وقل رب ارحمهما رحمة مثل رحمتهما وتربيتهما إياي وأنا صغير .

ثم ان بر الوالدين لا ينتهي بموتهما ، بل يجب بعد الموت كما يجب في الحياة . ويكون بالصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وانفاذ عهدها واکرام صديقيهما ، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما . فمن ذلك ان رجلاً جاء لرسول الله « ص » فقال يا رسول الله : هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما قال : نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وانفاذ عهدها واکرام صديقيهما . وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما .

ولئن تأكد بر الوالدين فهو في حق الام أوكد ، لأنها تعبت في حمله ، وولادته ، وحضانه وغيرها أكثر من أبيه ، ولذلك يقول رسول الله «ص» : بر الوالدة على الولد ضعفان . ويقول : « دعوة الوالدة أسرع اجابة . قيل : يا رسول الله ولم ذلك ؟ قال : هي أرحم من الأب ودعوة الرحم لاتسقط . وقال تبارك اسمه في الحث على بر الوالدين : وما اعد مثوبة لذلك من قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئات ، وإدخال الجنة ﴿ ووصينا الانسان بوالديه إحساناً حملته امه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحاً ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذين كانوا يوعدون ﴾ .

فارشد إلى بيان ما يجب على الانسان من بر الوالدين والاحسان اليهما ، والحنو عليهما . وخصوصاً أمه . لأنها تعبت فيه . وكابدت من المشقات والمتاعب في حمله ووضعته ورضاعه - ما لم يشاركها الاب في شيء منه . ولذلك كان حقها أوكد من حقه ، وبرها أوجب من بره . وإلى ذلك أشار بقوله تعالى ﴿ ووصينا الانسان بوالديه إحساناً حملته امه كرهاً ووضعته كرهاً وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ فانه جل شأنه - بعد أن وصى بالوالدين وأمر بالاحسان اليهما - ذكر ما نالته الام من التعب والمشقات ، وقاسته من الاوصاب والآلام في حال حمله ، من الثقل والكرب . ثم أردف ذلك ببيان ما تقاسيه الام من الآلام ، من حين الوضع الى الفطام من تعبهه بالنظافة وإزالة ما عليه من الادران ، وكدرها لسكدره ، وفرحها لفرحه ، وسهرها عليه الليالي الطوال ، وغير ذلك مما يفيد :

ان حق الام أكيد من حق الاب - واضعاً ذلك في قالب بيان مدة الحمل والرضاع - فقال : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ أي إن كانت هذه المدة الطويلة ظرفاً لما تقاسيه الام من الآلام ، وتلاقيه من المشقات والمتاعب في الولد فحقها عليه في بره لها أكد من حق أبيه في ذلك عليه . وقال جل ثناؤه في الحث على بر الوالدين والاحسان اليهما ، والحنو والشفقة عليهما - قارئاً ذلك بتوحيده وعبادته - مما يدل على تأكيد حقهما ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ .

فبين صنوف البر وانواع الخير . وحسن المعاملة مع الله والناس ، مما لو عملت وتخلقت به لكنت من أسعد السعداء وأنبأ النبلاء . فمن ذلك : توحيد الله تعالى وحسن عبادته ، وبر الوالدين بالاحسان اليهما . والحنو عليهما وصلة الرحم ، بمديد المساعدة لهم إن كانوا فقراء . والتودد اليهم بالزيارة والهدايا والطيب من القول إن كانوا أغنياء . والاحسان إلى اليتامى والمساكين بالنظر في مصالحهم ، والقيام بأودهم وكل ما يحتاجون اليه .

ومن ذلك حسن الجوار . سواء أكان الجار ملاصقاً أم غير ملاصق ، وبخاصة اذا انضم إلى الجوار القرابة . وحسنه بالتصدق على الجار ان كان محتاجاً والتودد اليه بالزيارة ، والمبادرة برد السلام ، والمساعدة له في كل ما يحتاج اليه ، فلا يمنع عنه ماعون البيت وأثاثه إذا احتاج إلى شيء منه . وكذلك حسن الصحبة وهو المراد بقوله تعالى : ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ وهو من كانت صحبته بسبب مراقبته بالجنب في طلب علم ، او تعلم صناعة ، او مباشرة تجارة . او مرافقة

في سفر ، أو عودته بجانبه في مسجد أو مجلس ، أو غير ذلك . وحسن الصحبة معه ان يكون له في النوائب ، ويؤثره بالرغائب ، وينشر حسنته ويطوي سيئته ، ويكتم سره ويستر عيبه ، وإذا سأله اعطاء ، وإذا سكت وكان محتاجا ابتداء ، وإن نزلت به نازلة واساء .

ومواساة ابن السبيل وهو المسافر تكون بسد عوزه . وإعانتة بما يوصله إلى محل أوبته . والشفقة والرحمة بالأرقاء والعبيد . والاحسان إليهم . لأن الرقيق ضعيف الحيلة ، أسير في أيدي الناس . ويكون ذلك بتريئته وتعليمه . وعدم تكليفه في العمل مالا يطيق ، وأن يكسوه سيده ويطعمه مما يلبس ويأكل حتى إذا آس فيه النباهة . والمعرفة والقدرة على أن يملك زمام نفسه . ويعرف أن يتصرف في معيشتة باستقلاله أعتقه . فان ذلك هو المقصود من الاسترقاق وليس المقصود منه الاستعباد المطلق ، لأن العبد أخو سيده . ومتمتع بسائر الحقوق البشرية . والمميزات الانسانية . بل المقصد الأسمى منه ان العبد إذا وجد عند سيده كان ذلك داعية لتعلمه . واكتسابه من اخلاق سيده . وحسن آدابه وكمال معرفته . ما يؤهله لأن يعرف احوال نفسه . ويمكنه ان يقوم بجميع مصالحه . حتى اذا وصل إلى هذه الحالة أعتقه .

وقد جعل الشارع لذلك اسباباً كثيرة منها : الكفارات وغيرها . وما أحسن ما وصى به رسول الله «ص» في شأن الأرقاء والخدم . فانه «ص» جعل يوصي أمته في مرض موته ويقول : (الصلاة الصلاة ، وما ملكت أيمانكم) وجعل يرددها حتى انتقل الرقيق الأعلى : وقال «ص» : (للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل مالا يطيق) . وقال «ص» : اذا صنع لأحدكم

خادمه طعاماً فليقعده معه ، فان كان مشفوهاً فليضع في يده منه أكلة (١) .

صلة الرحم : رحم الانسان أقاربه . وصلتهم أن يطعمهم من جوع ، ويؤمنهم من خوف ، ويقضي عنهم ديناً ، ويفرج عنهم غماً ، ويقوم بما يحتاجون اليه ، ويتودد اليهم بالزيارة والهدايا والطيب من القول ، والبشاشة عند اللقاء ، والمبادرة بالسلام ، ورد ضالتهم ، والمحافظة على فعل كل ما يجلب محبتهم اليه . وهي من أفضل الخصال وأجل الخلال . فيها يكثر التواصل والتوادد ، وتؤمن الغوائل ويزول التباغض والتحاسد ، وتسمتال القلوب ، وتصفو الضمائر ، وتحسن السرائر . ولهذا حث الشرع عليها وبالغ في التمسك بها ، حتى جعلها رسول الله «ص» سبباً في ادرار الرزق وسعته ، وفاتحة الخير وزيادته ، فقال «ص» (ان أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم ، حتى أن اهل البيت ليكونون نجاراً فتنمو اموالهم ، ويكثر عددهم اذا وصلوا ارحامهم ، وقال «ص» : من سرّده أن يمد له في عمره ، ويوسع له في رزقه فليتيق الله وليصل رحمه) .

وقال رجل لابنه في بعض وصاياه : يا بني لا تقطع القريب وإن أساء . فان المرء لا يأكل لحمه وإن جاع) . ولعل حكمة حث الشارع عليها ، والتشديد في أمرها والترغيب فيها ، والتحذير من قطعها ، ومجانبة ذلك جهد الاستطاعة ، هي :

أن أقارب الرجل هم أكثر الناس بعد أبويه له تناصراً ، وأكثرهم رغبة في الخير له ، وأشدّهم شفقة عليه ، وأعظمهم محبة له . بهم يعلو بين الأنام قدره ، ويعظم فخره ، ويرتفع ذكره . وهم أكثر الناس به اختلاطاً . فاذا قطعهم تنغص عيشه وكثر شره وقلّ خيريه ، ولأنهم ابعاض ابويه ومنهما نشأوا ، او اختلطوا

(١) طعام مشفوه كثرت عليه الأيدي ،

معها في نسب ، فكل هذه حقوق تحتم على الشخص أن يصلهم بقدر جهده واستطاعته . وقد حث جل شأنه على صلة الرحم ، ورغب فيها وحذر من قطعها ، وأعد الجنة لمن وصلها والنار لمن قطعها ، فقال : ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ .

فبين ما أعدّه من الخير العقيم والثواب الجزيل لمن اتصفوا بهذه الصفات الحميدة ، وتخلقوا بهذه الأخلاق الجميلة ، من الوفاء بالعهد ، وعدم نقض الميثاق ، وصلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل : مع مراقبة جانب الله تعالى ، والخشية من عقابه على قطعها . والخوف من سوء الحساب في السؤال عنها . والصبر عند حلول النوائب . وإقام الصلاة على وجهها المطلوب شرعاً ، من الخضوع والخشوع والانكسار . والنفقة والتصدق على الفقراء والمساكين ، في السر والجهر . فإن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات قد أعد الله لهم من الجزاء الأول في ما يدينه بقوله : ﴿ أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ﴾ . وقال تبارك اسمه في الحث على صلة الرحم . ويبان أن ذوي القربايات - في إيصال بعضهم الخير إلى بعض - أولى من غيرهم . فمن ليس بينهم وبينهم قرابة : ﴿ وادلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ .

فبين أن الأقرباء أولى من غيرهم بالصلة والمودة . فما أبعد نظر الشريعة الغراء وأعلمها بالمصلحة للعباد !! وقال تبارك اسمه في الحث على صلة الرحم وبرها والنهي عن حرمانها وقطعها : ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ فبين أمرين :

الأول : ما أرشد اليه خلقه ، من الأمر بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له .

الثاني : الحث على صلة الرحم وبرها وعدم قطعها ، وهو الذي أفاده بقوله : ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام ﴾ أي واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضاً به ، وتقوا بطاعتكم إياه ، واتقوا قطع مودة الأرحام ، فان قطعها من أكبر الكبائر ، وصلتها باب لكل خير . فتزيد في العمر ، وتبارك في الرزق . ولذا وصل جل شأنه صلة الرحم بتقواه . وما أحسن ما ذكر الله من دواعي الخنو والعطف والشفقة والرحمة بالأقارب . واستمالة القلوب اليهم حتى يصلوهم ولا يقطعوهم إذ ذكر جل شأنه ان أصل الخلق من أب واحد ، وأم واحدة . فان في ذلك من موجبات الاحتراز عن الاخلال ، بمراعاة حقوق الأخوة ما لا يخفى . وقوله : ﴿ إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ أي مطلعاً وعليماً . فيعلم من امتثل امره بتقواه وصلة الرحم ، ومن لم يمتثل ، فيجازي كلا بما يستحق والله اعلم .

الفرقة السادسة

غرس الإجلال والاعظام للنبي (ص) في قلوب النشء

النبي (ص) اعظم من يجب احترامه ، وتبجيله وتوقيره . لأنه (ص) السبب في هداية الخلق الى فلاحهم في دنياهم ، ورفعهم من حضيض الشقاوة الى أوج السعادة ، واخراجهم من ظلمة الجهل والجحود الى نور العلم والايمان ، مع مقاساة المشقات والمتاعب في ذلك .

وليس من العبد والمروءة أن يقابل «ص» بغير كمال التبجيل ، وتمام الاحترام والتعظيم ، والأدب معه في حياته ومماته . وإسا كان علو مقامه «ص» وجليل مقداره ، بالمسكانة التي قلما يمكن أحداً أن يقوم بما يجب لها من الآداب دون إرشاد وتعليم - سنّ الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الآداب ما به يعرفون كيف يسلكون مسلك تعظيمه ، في ترك فعل ما يكرهه بين يديه ، أو الاستعلاء عليه في كلام أو مشي ، أو دخول بيته بغير إذنه ، أو في لزوم طاعته ومتابعته ، والنزول عند حكمه ، والرضا بقضائه ، أو غير ذلك . ولتبجيله وتوقيره مظهران :

المظهر الأول : أفاده الله تعالى بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ .

فبَيّن صنف الآداب - التي أدب الله بها عباده المؤمنين - فيما يعاملون به نبيه «ص» من الاجلال والتعظيم ، والتبجيل والتسكريم ، سواء أكانت هذه الآداب فعلية أم قولية . وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

وفيهما نهي صريح عن الاسراع في شيء من الأشياء قبله ، وأمر ضمني بمتابعة سنته ، والوقوف عند شريعته ، وأمر بالتقوى ومراقبة جانب الله تعالى في كل شيء . لأنه سبحانه سميع لأقوالنا ، عليم بنياتنا ، لا تخفى عليه من ذلك خافية . فقال : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ . ومن كان كذلك فن حقه

أن يُتقى ويراقب .

ثم قال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ ففيها حظر ظاهر لرفع الأصوات عند محادثته «ص» ومكملته إلى حد يكون فوق ما يبلغه صوته «ص» . لأن ذلك يدل على قلة الاحترام ، وترك الاحترام له . لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير عادة . ونهي عن الجهر بالقول ، كما يجهر الواحد - إذا كلمه - لأن ذلك إنما يكون بين الأكفاء ، الذين ليس لبعضهم على بعض مزية ، مع ما فيه من الجفاء في مخاطبته «ص» وعدم الأدب معه .

ثم حذر سبحانه المغبة بقوله : ﴿ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده والجهر له بالقول كما يجهر أحدكم لأخيه إذا كلمه - خشية أن تبطل أعمالكم بذلك ، دون أن تفتنوا ، لأن سبق رسول الله في قوله أو فعله ، ورفع الصوت في حضرته ، ومحادثته بالجهر كمحادثة الأكفاء ، كل ذلك تجاوز لحدود الأدب ، في مقام يتعين فيه الاجلال والتعظيم .

ثم قفى على ذلك ببيان مزايا من عمل بهذه الآداب فقال : ﴿ ان الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ .

أي - ان الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله إجلالا وتعظيما ، أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ، وجعلها لها أهلا ومحلا ، وكان جزاؤهم على ذلك مغفرة وأجر عظيم . وقال جل شأنه في الأدب مع رسوله «ص» في المجتمعات العامة : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر

جامع لم يذهبوا حتى يستأذنه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله
 فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ﴿١﴾
 فبين الآداب نحو الرسول عليه السلام ، في حال ما اذا كانوا مجتمعين معه
 على أمر مهم - يجب اجتماعهم في شأنه - كالجمعة ، والجماعة ، والعيد ، والجهاد ،
 والتشاور في أمر ، وغير ذلك من الامور الداعية الى الاجتماع . وذلك بأنهم
 لا يتفرون عنه «ص» ولا ينصرفون عما اجتمعوا له لعروض عذر لهم حتى
 يستأذنه في الذهاب فيأذن لهم به ، فان هم خالفوا ذلك وتساءلوا من عنده خفية ،
 واحداً بعد واحد كان ذلك علامة على نفاقهم ، وعدم ثبات ايمانهم . لأن الخروج
 من مجلسه «ص» بغير إذنه من امارات عدم الاكتراث به وعدم رغبتهم فيما جاء
 به واجتمعوا لأجله . وذلك من أعظم الجنايات واكبرها . ولذا جعل الله
 جل شأنه استئذانه «ص» - عند ارادة الانصراف من مجلسه - من علامات كمال
 الايمان في قوله .

﴿ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ﴾ أي ومن
 لم يستأذن عند ارادة الانصراف فليس بمؤمن حقاً . ومن الآية الكريمة يؤخذ
 أدب الرأس مع رئيسه ، وأدب المتعلم مع معلمه ، وأدب المصلين مع إمامهم ،
 وأدب الرعية مع راعيهم ، فان مراعاة الأدب معهم واعتبار حرمتهم من الواجبات
 فأحرى بهم ألا يبرموا أمراً دونهم ، ولا يخالفون خطة لهم رسموها ، ولا
 يأمرهم بأمر إلا بادروا بتنفيذه ، كما لا ينصرفون من مجلسهم إلا بعد استئذانهم
 وجملة القول : يفعلون كل ما فيه تجيلهم وتعظيمهم واحترامهم ، ويتركون
 كل ما فيه تحقيرهم وإهانتهم .

وبعد أن بين جل شأنه كيف يتأدبون معه «ص» عند ارادة الانصراف

من مجلسه - أمره «ص» أن يأخذهم باللين ، ويعاملهم بالرفق ، وبما يكون داعية
 الالفة والتواد . فاذا استأذنه أحد منهم أن يخرج من المجلس - لعروض عذرله -
 أذن له إن شاء ، ومنعه إن شاء ، على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها
 رسول الله «ص» . وهذا معنى قوله تعالى له «ص» : ﴿ فاذا استأذنوك لبعض
 شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم ﴾ أي فاذا طلبوا
 منك الاذن في أن يخرجوا من مجلس الاجتماع فأنت مخير بين أن تأذن لهم أو لا .
 وفي هذا التفويض له «ص» من رفع شأنه وعلو منزلته عند الله تعالى
 مالا يخفى . ولما كان الاستئذان - وإن كان لعذر مسوغ - لا يخلو من شائبة
 تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة ، وهو اغتنام مجلسه - أمره أن يستغفر لهم
 واعدأ بالمغفرة بقوله : ﴿ ان الله غفور رحيم ﴾ أي كثير المغفرة لفرطات عباده ،
 والرحمة بالتيسير عليهم ، بالغ فيهما الغاية التي ليس وراءها غاية . وفي الآية
 السكينة من المبالغة في الحفاوة به «ص» ما لا يخفى . إذ جعل سبحانه الاستئذان
 للذهاب عنه أمراً محتاجاً للاستغفار ، فضلاً عن الذهاب بدون إذن . ورتب
 الاذن منه على الاستئذان لبعض شأنهم ، لا على الاستئذان مطلقاً ، ولا على
 الاستئذان لأي أمر - مهماً كان أو غير مهم - ومع ذلك فقد علّق الاذن على
 المشيئة . وليس ذلك بالغريب فلرسول الله «ص» عند ربه مكانة دونها كل
 مكانة . والله يختص برحمته من يشاء والله غفور رحيم .

المظهر الآخر متابعته «ص» في كل ما جاء به عن ربه ، والنزول عند حكمه
 والرضا بقضائه . وقد أفادها الله تعالى بقوله : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
 قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله
 فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ .

فبين ما يجب على عباده من الأدب وحسن المعاملة مع رسوله (ص). فإذا حكم على أحدهم فليس له أن يختار من أمره شيئاً ، بل يجب عليه أن يجعل رأيه تبعاً لرأيه (ص) ، واختياره تبعاً لاختياره ، حتى يكون بذلك مؤمناً حقيقة . كما قال تبارك وتعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويساموا تسلياً ﴾ . وقال (ص) : (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به) .

وذلك لأن من لم ينزل على حكمه (ص) ولم يرض بقضائه فهو ضال ، ذلك اما لكونه يرى ان هذا الحكم منه (ص) وقع في غير محله فهو ظالم وجور فهو يمتنع عن قبوله وهذا نهاية الخسران والضلال . واما لأنه يرى ان حكمه (ص) وقع في محله ولكن لا يقبله - عناءاً وكبراً - أو لأنه لا يوافق هواه . وعلى كل فهو جحود وكفران . ولذا شدد الله سبحانه على من لم يرض بحكمه (ص) واختار غير ما اختاره بقوله : ﴿ ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ أي ومن يعص الله ورسوله في أمر من الأمور مثل - عدم الرضا بقضائه وحكمه (ص) - فقد ضل عن طريق الحق ضلالاً ظاهراً واضحاً لا يخفى .

فان كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر . وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق . وعلى كل حال فهو من الضلال ، وقلة الأدب معه (ص) بحال لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة أن يتصف بها ويكون عليها .

وقال جل وعز في حسن متابعة الرسول ، والتأسي في أقواله وأفعاله واحواله : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ فين لزوم الأدب معه (ص) بوجوب متابعتة والتأسي

به في اقواله وافعاله ، إلا ما علم انه من خصوصياته «ص» .

ولذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي به (ص) يوم الأحزاب ، في صبره ومصابرته ، ومجاهرته وانتظاره الفرج من ربه . فقال - للذين تضجروا وترزّلوا ، واضطربوا في أمرهم : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ﴾ أي اقتداء به (ص) اقتداء حسناً وهو : أن تصبروا دين الله . وتوازرّوا رسوله ولا تتخلفوا عن نصرته ، وتصبروا على ما يصيبكم ، كما فعل هو (ص) إذ كسرت رباعيته ، وجرح وشج وجهه . وأوذى بضروب الأذى فصبر وواساكم مع ذلك بنفسه . فافعلوا انتم كذلك مثل فعله واستنوا بسنته .

ولما كانت متابعتة (ص) والاقداء به - في مثل هذه الامور العظام والمواطن الصعبة التي لا يتحمل عبثاً إلا من تيقن ثواب الله ورحمته ، ورسخ ايمانه وكل يقينه فلازم طاعته بكثرة ذكره - قال الله تعالى : ﴿ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ أي هذه الاسوة الحسنة للذين يرجون ثواب الله ولقاءه ورحمته في اليوم الآخر والذين يذكرون الله كثيراً . والآية وإن كان سببها خاصاً - كما علمت - عامة ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالتأسي به (ص) ومتابعتة في كل ما جاء به حسنة في كل حال .

وقال تعالى في وجوب متابعتة في كل ما أمر به ونهى عنه : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ .

فبين وجوب متابعتة (ص) في كل ما جاء به : بفعل كل ما أمر به ، وترك كل ما نهى عنه ، لقوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ أي أي شيء أمركم به من الطاعات وفعل الخيرات فافعلوه ، وأي شيء نهاكم عنه من الخبائث والمنكرات فاجتنبوه ، لأنه لا يأمر إلا بخير ، ولا ينهى إلا عن

شر . على انه إنما يأمر بأمر ربه . وينهى بنهي ربه . فعدم متابعتة (ص) - في كل ما جاء به او بعضه ، مخالفة لأمر الله ونهيه ، ولايجزئ على مخالفة الله ورسوله إلا فاقد الحياء .

ولما أمر جل شأنه بالانكثار بأمره (ص) والانتهاز بنهيه - أمر بتقواه وخوف من شدة عقوبته فقال : ﴿ واتقوا الله ان الله شديد العقاب ﴾ أي اتقوه بامثال أوامره ، وترك زواجه ، فانه شديد العقاب لمن عصاه . وخالف أمره وأباه ، وارتكب ما عنه زجره ونهاه .

هذا قلّ من كثرة وفيض من غيض وحسبك من القلادة ماحف بالعنق .

الذريعة السابعة

طبع نفوس النشء على التأذب في حق الله عز وجل وإلقاء خشيته فيها

وهو نوعان :

اما الأول - فعلى مثال ما جاء في قوله تعالى حكاية عن سيدنا ابراهيم عليهم السلام : ﴿ الذي خلقتني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين ﴾ فتراه نسب الخلق والهداية والاطعام والسقيا اليه تعالى ، ونسب المرض الى نفسه في قوله : ﴿ مرضت فبر يشفين ﴾ وكان مقتضى السياق أن يقول واذا أمرضني . فينسب المرض الى الله تعالى كما نسب اليه غيره من الأفعال . مع اعتقاده بأن الكل منه . وفي العدول عن ذلك من الأدب ما لا يخفى .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى - حكايةً - عن مؤمني الجن عند مبعث الرسول (ص) ومنعهم من استراق السمع : ﴿ وإنا لا ندرى أشرُّ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً ﴾ ففراهم - عند اسناد الشر - بنوا الفعل للمجهول ولم يعينوا المريد له ، مع اعتقادهم بأن المريد له هو الله تعالى . وعند اسناد الخير صرحوا بمريده فقالوا : ﴿ أم أراد بهم ربهم رشداً ﴾ وهذا ادب عظيم . ومثل هذا النوع من الآداب كثير في القرآن .

واما الثاني - فامتثال امره أو امره جل شأنه واجتنابه نواهيه . ومراقبته في كل عمل من أعماله . بل وفي سائر حركاته وسكناته . فان كان هذا العمل طاعة كانت المراقبة باستحضار ذاته العلية . وتمثل عظمته تعالى بقلبه . وانبعاث الخشية والخشوع من جميع جوارحه ، واطمئنان نفسه بالمشول بين يديه . وملاحظة أنه يراه في جميع حركاته وسكناته . وهو معنى الاحسان الذي ذكره (ص) في قوله : (الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) وإن كان هذا العمل معصيةً تذكر أن عليه رقيباً مهيمناً قريباً . يعلم ما توسوس به نفسه ويخفيه صدره ، ويبصر ديب النمل في الليلة الظلماء . فعند ذلك يخشع قلبه . وتستكين جوارحه . ويتملك الخوف فؤاده . فيجتنب القبيح بعد العزم عليه . ويحجم عن المنكر بعد الوصول اليه . وبذلك تتم له السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة .

ويجمع المراقبة بقسميها كلمة (التقوى) وهي : اتخاذ الوقاية من غضب الله تعالى بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه .

ومن ذلك يتبين انها اسم جامع لجميع انواع البر ، وكافل لصاحبه كل خير . ومبعد عنه كل شر . ولذا اكثر الله جل شأنه في القرآن الكريم من الحث عليها ، مبيناً ما يترتب عليها من صلاح الدنيا ، ورفيع الدرجات في الآخرة

فمن ذلك قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ فالآية الكريمة ناطقة بثلاثة أمور :

الأول : الحث على التقوى وهي امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه
الثاني : الحث على العمل الصالح ومحاسبة الانسان نفسه قبل أن يُحاسب ،
والنظر فيما أدّخره من الأعمال الصالحة ليوم معاده ، وعرضه على ربه ،
ومناقشة الحساب . فيطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول
نهاره ، وهكذا بل عن خواطره وأفكاره ، وقيامه وقودده وأكله
وشربه ونومه . حتى عن سكوته أنه لم سكت ؟ وعن سكونه لم سكن ؟ فاذا
وجدها مع ذلك اقترفت ذنباً . أو ارتكبت تقصيراً في حق الله تعالى وجب عليه
أن يعاقبها . وعقوبتها اما بمنعها عن مشتيتها . واما بتوبيخها الشديد . او باللوم
عليها اللوم الصارم . بأن يقول لها : يا نفس أي شيء جرأك على معصية الله ؟
إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أنه لا يراك فما أعظم كفرك وأشد
جهلك !! وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك فما أفل حياءك !!

يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك ، بل أخ من اخوانك ، بما تكرهينه
كيف يكون غضبك عليه ومقتك له ؟ لاجرم أنك تعاقبينه أشد العقاب وتحافين
انك لو تجاوزت عنه جرّ ذاك إلى مالا تمد عاقبته . فكيف مع ذلك تتعرضين
لمقت الله تعالى وغضبه ، وشديد عقابه ؟ فان كنت مغترة بكرم الله تعالى وفضله ،
واستغنائه عن طاعتك وعبادتك . فما بالك لاتعولين على كرم الله في مهمات دنياك
فاذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى ؟
واذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا - مما لا ينقضي إلا بالدينار

والدرهم ، فما بالك تنزعين الروح في طلبها ومحصليها ، فلم لا تعولين على كرم الله تعالى حتى يسخر لك عبداً من عبيده فيساعدك على نيل حاجتك ؟ أفتحسين ان الله كريم في الآخرة دون الدنيا ؟ وهكذا مثل هذه التوبيخات . فان حاسب نفسه وعاقبها بمثل هذه العقوبات عند وجود تقصير منها تمت له طاعتها ، وسهل عليه تصريفها فيما ينفعه وينفع قومه .

اما اذا أهملها سهل عليه مقارفة المنكرات ، وأنست بها نفسه . وعسر عليه فطامها . وكان ذلك سبب حرمان نفسه الفضائل السامية . وإلى هذه المحاسبة يشير الله تعالى بقوله : ﴿ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وانظروا ماذا اذخرتم لها من الأعمال الصالحة يوم عرضكم على ربكم ، واعلموا ان الله تعالى عالم بجميع أحوالكم وأعمالكم . لا تخفى عليه منكم خافية . فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

الثالث : الحث على مداومة استحضار عظمة الله وجلاله . كما يؤخذ من قوله تعالى : ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ﴾ فان الغفلة عن الله تعالى وجليل قدرته تورث الغفلة عن العمل الصالح الذي يرفع الامم ويسعدّها ، لأن الجزء من جنس العمل . قال تعالى : ﴿ أولئك هم الفاسقون ﴾ أي الخارجون عن صراط الله السوي .

الزريعة الثامنة

تربيته على حسن معاملة أفراد المجتمع

مما سلكه الاسلام في تكوين خلق الفرد أنه : أوجب عليه أن يعامل أفراد المجتمع برفق ولين ، ويخفف جناحه للكبير منهم والصغير . ولا يخاطب أحداً بغلظة ، ولا يتكبر ولا يتعاضم على احد منهم ، بل يستجلب محبتهم بمكارم أخلاقه وحسن معاملته ولطف صنيعه ، ولا يكثر المراء والخصومة معهم . وأن يتدر من يعرف ومن لا يعرف بالتحية . وإذا حياد غيرد بتحية ردها بعينها أو بأحسن منها . وأن يلتقي غيرد بالبشاشة والبشر وطيب الكلام . ولا يؤذيههم بقول أو فعل ، وأن يعفو عن مذنبهم ، ويصفح عن تائبهم . ويتودد اليهم بكل وسائل أنواع التودد . وألاً يعد احداً منهم بوعد إلا وفي به . إلى غير ذلك من الاخلاق الفاضلة والصفات السكاملة . وقد جاء القرآن الكريم مبيناً هذه الآداب على أحسن وجه واكمله ، مرشداً إلى ما يجب التخلق به ، ويجب استعماله في معاملة افراد المجتمع ، في كل ما يجلب رضاهم ومحبتهم ، فتتحد كلمتهم وتتألف جامعتهم . ويسعون لأنفسهم فيما يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر والضرر . فمن ذلك ما حث الله سبحانه عليه من مقابلة الاساءة بالاحسان ، والذنب بالغفران ، والغضب بالحلم ، والغيظ بالكظم - مع بيان الترتبة على ذلك - فقال : ﴿ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي

حميم * وما يلقّاها إلا الذين صبروا وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم .
 فبَيّن ما يجب على الأفراد من حسن معاملة اخوانهم ، صغيرهم وكبيرهم ،
 فإن أغضبهم أحد صبروا ، وإن جهل عليهم حملوا ، وإن أساء اليهم عفوا عنه ،
 وإن أذنب في حقهم ذنباً غفروه وأغضوا عما حصل منه من الهفوات ، وتجاوزوا
 عما صدر منه من الغلطات . فإن فعلوا ذلك صار العدو لهم صديقاً ، والبعيد عنهم
 قريباً ، والمبغض لهم حبيباً . وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله : ﴿ ولا تستوي
 الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾
 أي إن أساء اليك رجل فالحسنة أن تعفو عنه . والتي هي أحسن أن
 تحسن اليه ، كأن يذمك فتمدحه ، أو يشتمك فتعطيه جائزة . فانك إن فعلت
 ذلك وأحسننت اليه - من حيث أساء اليك - قاده إحسانك إلى مصافاتك ومحبتك
 والحنوّ عليك حتى يصير كأنه ولي حميم . أي قريب اليك يهتم لأمرك ، من
 فرط الشفقة عليك .

وبعد أن وصى عبادده بحسن المعاملة ، ومقابلة الاساءة بالاحسان ، وبَيّن
 الثمرة المترتبة على ذلك - أخذ يمدح من عمل بهذه الوصية ، وحافظ على هذه المزية
 فقال : ﴿ وما يلقّاها إلا الذين صبروا وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ أي وما
 يقبل هذه الوصية ولا يعمل بها إلا من اجتمعت له خلال الصبر ، وثبت القلب
 وقوة العزيمة ، وكان له منها نصيب موفور .

وقال العليم الحكيم - يُعَلِّمُ نبيه «ص» محاسن الأدب ومكارم الأخلاق
 وحسن المعاملة - مع صنوف الخلق سواء المطيع منهم والعاصي : ﴿ واخفض جناحك
 لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ﴾ فأمره أن يلين
 جانبه ، ويتواضع للمؤمنين . لأن ذلك أدعى إلى اجتماع كلمتهم عليه ، ومحبتهم له

وقيامهم بكل ما يرضيه ، وبذلهم النفس والنفس في سبيل نشر دينه ، وسعيهم في إعلاء كلمته ، ونصرته على أعدائه . وهذا ضرب من التدبيرات والآهية والسياسات الشرعية ، التي تجب على كل من قام بالدعوة ليرشد الناس ويهديهم إلى مافيه صلاح حالهم دنيا واخرى ، ويقوّم ما عوجّ من أخلاقهم - أن يكون متخلّفاً بها فيجمل المعاملة ، ويحسن الصنيعة مع من خالفه ، لما في ذلك من محبتهم له وعدم نفورهم منه . وربما كان ذلك سبباً في رجوعهم عن معصيته ومخالفته إلى طاعته وامثال أمره . وذلك بأن يلطف بهم ويخو عليهم . فلا يعاقبهم ولا يردعهم ولا ينهرهم ولا يقسو عليهم في المعاملة - وإن كان ما عملوه من المخالفة والعصيان يستحقون عليه أكثر من ذلك - بل غاية ما يقابلهم به أن يتبرأ من عملهم ويقول لهم : ﴿ إني بريء مما تعملون ﴾ .

والآية الكريمة وإن كان المأمور فيها بخفض الجناح واستعمال اللين والطف وحسن المعاملة والمجاملة - هو خصوص رسول الله «ص» هدايةً لأئمة ، واتباعه بطريق التبعية ، لأن كل أمر له أمر لأمته مالم يرد نص مخصص ، ولذا وجب على كل مسلم أن يعامل جميع الناس بالرفق واللين والتواضع ، ويستجلب محبتهم اليه بمكارم أخلاقه ، وحسن معاملته ولطف صنيعه ، سواء المحسن منهم والمسيء ، فإن ذلك أدعى لمعاونتهم له وقت الحاجة ، واغاثتهم له وقت الشدة ، ونصرته وقت الحرج والضيق .

وقال جل ذكره فيما يجب أن يستعمله الانسان مع خصمه . من حسن المعاملة والملاطفة واللين . حتى يكون ذلك في قبول قوله ، واجابة طلبه - مخاطباً بذلك موسى وأخاه هارون «ع» عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون ليدعوا إلى عبادة الله تعالى : ﴿ إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرى إذهبا

إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ﴿ .

فيقول الله تعالى لنبيه موسى «ع» : اذهب انت وأخوك هارون إلى فرعون ، وادعوا إلى عبادتي وتوحيدي والاخلاص لي ، ومعكما آياتي ومعجزاتي وحجبي وبراهيني متمسكين بها في اجراء احكام الرسالة . وإتمام أمر الدعوة . وعليكما مع ذلك - عند مواجهتهما ومقابلتهما إياه - ألا تنيا ولا تقصّرا في ذكرى واستحضار أني وليكما وناصركما ، مع الدعوة إلى توحيدى ، ليكون ذلك عوناً لكما عليه ، وقوة وسلطاناً . كما قال نبينا «ص» عن ربه : (ان عبدى كلّ عبدى الذي يذكرني وهو مناجز قرنه) أي يذكر اني وليه والآخذ بيده . وبعد أن أمر جل شأنه موسى «ع» أن يذهب إلى فرعون ويصحب أخاه هارون معه . اخذ يأمرهما بالذهاب الى فرعون ويرشدهما الى ما يقولان له . لعله يكون سبباً في اذعانه لهما وقبوله ما جاء به فقال : ﴿ اذهبا الى فرعون انه طغى ﴾ أي تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه ، وتجاوز الحد في الكفر والتمرد بادعائه الربوبية ، فقولا له قولاً ليناً لا خشونة فيه . فان التخشين في القول من اعظم اسباب النفور ، وعدم الامثال . بخلاف تليين القول فانه اسرع الى الاجابة وأدعى الى كسر سورة عناد العتاة ، وتليين قسوة الطغاة . وقد فعلا عليهما السلام ما أمرا به فقد قالوا له : ﴿ إنا رسولاً ربك فأرسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم ﴾ وقال له موسى «ع» : ﴿ هل لك الى أن تزكى وأهديك الى ربك فتخشى ﴾ فان هذا غاية في اللين والرفق . لأنه دعاء في صورة العرض والمشورة وقد ذكر جل شأنه العلة الباعثة على دعوته باللين وحسن الملاطفة فقال : ﴿ لعله يتذكر أو يخشى ﴾ أي لعله يتأمل فيبذل النصف من نفسه والاذعان للحق ، فيدعوه ذلك الى الايمان . او يخشى ان يكون الأمر كما تصفان فيجره إنكاره

الى الهلكة وذلك يدعو الى الايمان ايضاً . فهذا ما أمر الله به نبيه موسى وأخاه هارون ، من حسن المعاملة مع فرعون ، واللين له في القول ، والتلطف به ، وهما صفوة الله من خلقه - إذ ذاك - وهو أحط منهما قدرأ عند الله تعالى فكيف بمعاملة غيرد من المؤمنين بعضهم بعضاً ، فانهم أولى باستعمال الملاطفة واللين بينهم . وقال تعالى يعلمنا كيف نعامل خلقه بتأدية ما لهم من الحقوق مع بيان ما أعد الله لمن احسن هذه المعاملة من النعيم المقيم ، وما أعد لمن لم يحسنها من الهوان والعذاب الأليم : ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرون بالحنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ .

فبين ما أعد لمن احسن من عبادة المؤمنين المعاملة معه جل شأنه ومع عباده من الثواب الجزيل : والنعيم الدائم المقيم . وقد بين جل شأنه ان احسن المعاملة يكون بأشياء :

الأول : الوفاء بالعهد وهو بالنسبة لله عز وجل امثال اوامره واجتناب نواهيه . وبالنسبة للخلق ألا يعد احدهم وعداً إلا وفى به وانجزه ، ولا يكون كللتافق اذا عاهد غدر واذا خاصم فجر . واذا حدث كذب . واذا اؤتمن خان . الثاني : صلة ما امر الله به ان يوصل ، ونهى ان يقطع . وهي بالنسبة لله عز وجل دوام مراقبته وتمثل عظمتة في قلبه ، حتى يكون ذلك زاجراً له عن

معصيته ، ومخالفة امره . والايان بالكتب والرسل ، فانه جل شأنه امر بوصل ذلك وعدم قطعه . وبالنسبة للخلق ثلاثة انواع : وصل قرابة المؤمنين الثابتة بالايان والداخله في عموم قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ويكون بالاحسان اليهم على قدر الطاقة والوسع . ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم ، وجلب الخير اليهم ودفع الضرر عنهم . وافشاء السلام وعيادة المرضى . ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر الى غير ذلك . ووصل قرابة الرسول «ص» ويكون بالشفقة بهم ، وتعهدهم فيما يحتاجون اليه . واحترامهم وتوقيرهم والتودد اليهم . كما قال : ﴿ قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ فان في صلتهم صلة رسول الله وهي غاية ما يسعى المرء لنيه . ووصل قرابته من الرحم ويكون بأن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ، او يقضي عنهم ديناً او يفرج عنهم غمّاً ، او يقضي لهم ما يحتاجون اليه إن كانوا فقراء ، ويعاملهم بالتودد ، ويتعهدهم بالزيارة ، ويبدأهم بالسلام إن كانوا اغنياء .

الثالث : الخشية من الله تعالى ومراقبته جل شأنه في جميع الأعمال والأحوال ، والخوف من سوء الحساب في الدار الآخرة . فان دوام المراقبة والخشية والخوف من الحساب يوم الحساب - مما يوطن قلب العبد على طاعة الله تعالى وامثال اوامره . واجتناب نواهيه . وما احسن تلك المعاملة !

الرابع : الصبر عن المحارم والتعفف عن المآثم ، وترك جميع الموبقات ونبد سائر المنكرات ، واحتمال المشاق في نصره الله ودينه . ولا غرض من ذلك سوى طلب مرضاة الله تعالى وجزيل ثوابه .

الخامس : إقامة الصلاة بمحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي فان ذلك من حسن المعاملة بمكانة دونها كل مكلمة .

السادس : الاتفاق من فضل الله تعالى على من يجب لهم الاتفاق ، من زوجات وقرابات وأجانب ، من فقراء ومساكين ، في السر والظهر .

السابع : درء السيئة بالحسنة . أي دفعها بها ، فإذا آذاهم أحد قالوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً ، وإن أساء اليهم عفووا عنه ، وإن حصلت منه هفوة أغضوا عما حصل منه من الهفوات ، وتجاوزوا عما فرط من الغلطات . فهذه الأشياء التي ذكرها الله غايةً في حسن المعاملة معه ومع عباده .

ثم بين ما يترتب عليها من الثواب الجزيل والسعادة الأبدية بقوله : ﴿ أولئك لهم عقبى الدار ﴾ ثم فسر ذلك بقوله : ﴿ جنات عدن ﴾ أي جنات إقامة يخلدون فيها ، هم ومن هو صالح لدخول الجنة ، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ليكون في الجمع بينهم وبين من يحبون من أهلهم وقراباتهم قرة عين لهم . والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة ، يستأمنون عليهم ويهنئونهم بما حصل لهم ، من التقريب والانعام والاقامة في دار السلام ، في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام ، جزاء حسن معاملتهم مع الله ومع خلقه .

وبعد أن بين سبحانه حال السعداء وما أعد لهم من النعيم المقيم أتبع ذلك ببيان أحوال الأشقياء ، وما أعد لهم من العذاب الشديد والعقاب الأليم ، وهم الذين لم يحسنوا المعاملة مع الله تعالى ومع عباده فقال : ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ وقال تعالى يعلم رسوله «ص» لطف المعاملة وحسن المصانعة ، مع اليتامى الأذلاء والفقراء الضعفاء - ولنا فيه «ص» الاسوة الحسنة - : ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ .

فبين وجوب حسن المعاملة ، ولطف المجاملة مع هذين الصنفين وهما اليتيم

الذي مات أبوه وهو صغير ، والسائل الذي ألجأته الحاجة والفاقة الى ذل السؤال وتكفف الناس . فحسن المعاملة مع اليتيم ألا يقهره ولا يغضبه ، ولا يأخذ منه حقاً هو له ، وأن يكون له كالأب الرحيم لابن البار ، فيسعى في نماء ماله إن كان له مال ، وفي تعليمه وتربيته ، ويحسن كفالاته فلا يذله ولا ينهره ولا يهينه ، ولا يفعل به أي أمر يكدر خاطره ، أو يحصل له منه ضرر . وإنما وصى جل شأنه باليتيم هنا - وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم وحث على ذاك ورغب في حسن كفالاته ولطف معاملته - لأن اليتيم الذي مات أبوه وكان المتكفل بحسن تربيته ، وتعليمه ونجاحه وفلاحه والسعي وراء كل ما يكون فيه سعادته في الدنيا والآخرة ، والقائم بتدبير حاله المعاشية . والنظر في كل ما يجلب له الخير ويدفع عنه الشر والضرر - إذا لم يجد من يقوم له بما كان يقوم له به أبوه - نشأ على الأخلاق الفاسدة والطباع الرذيلة . لأن النفس بطبيعتها ميالة إلى الشرور : مطبوعة على الفجور : فإذا لم تجد وازعاً يكبح جماحها . ويحول دون تنفيذ كل رغباتها ولا سيما في الصغر تحمكت فيها الشهوات وتمكنت فيها الرذائل والمنكرات ، فينشأ صاحبها على ذلك فاسد الأخلاق : مردول الطباع : منقاداً لأهوائه البيمية : عبداً لشهواته المدنية . وبذلك يكون كلاً على المجتمع وجرثومة فساد فيه .

وحسن المعاملة مع السائل يكون اما باجابة ما سأله : والنصح والاخلاص له في الجواب ، مع عدم التكبر والتجبر والفحش في القول وإظهار الفضل عليه إن كان سائلاً عن علم . واما باعطائه سؤاله ، أو رده برحمة ولين وتعطف وتلطف إن كان محتاجاً يسأل ما به يسد رمقه . ويزيل عوزة . ولا يصح أن يُقابل السائل - الذي هذه حاله - بالفظاظة والغلظة . والكبر من السؤال ، فان في ذلك من قلة المروءة وخسة الطبع مالا يخفى . على انه لا يحسن بعقل أن يتقلب في نعمة

ولا يرى من الشكر على هذه النعمة التي جعلته مسئولاً وغيره سائلاً ، وعزيزاً وغيره ذليلاً يتكفف الناس ويسألهم ، هذا يمنحه وهذا يمنعه . حقاً لا يحسن به ألا يرى من الشكر أن يمنح أخاه المؤمن وهو يسأله مما منحه الله من العلم أو المال ما يسد به حاجته ، فذلك من زمانة في مروءته وخسة في طبعه .

وقال جل ذكره - يبحث على حسن المعاملة مع الناس - بالعفو عن مذنبهم والصفح عن تائبهم : ﴿ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ .

فبين وجوب صلة الرحم والأقرباء مهما اقترفوا من الذنب : ولا يكون ما فعلوه سبباً في أن يأتلي أولوا الفضل والسعة . أي يحلفوا أن ينعموهم ما كانوا يحسنون به عليهم . وليكن دينهم معهم العفو عن ذنبهم الذي أذنبوه ، وجنابتهم التي اقترفوها ، والصفح عن تائبهم بالاغضاء عنه ، والاغماض عن جنائته . فان ذلك سبب لعفو الله تعالى ومغفرته . كما قال تعالى مرغباً في العفو والصفح حاثاً عليهما : ﴿ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ .

القرآن الكريم

١ - وصفه . ٢ - محتوياته . ٣ - أثره في اللغة العربية . ٤ - أثره في الأحوال الاجتماعية والثقافية والعلمية .

١ - وصفه

القرآن الكريم كتاب أُنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . آية لله الدائمة وحجته الخالدة ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون .

٢ - محتوياته

احتوى القرآن على ما يحتاج اليه الانسان في معاشه ومعاده ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ ويمكن حصر ذلك فيما يأتي :

١ - **العقائد** : وهي مبينة في الآيات التي توجب الايمان بالله واحد ، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . مثل قوله تعالى : ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ﴾ .

٢ - **الفرائض الربانية** : وهي موضحة في الآيات التي توجب الصلاة والصوم والحج ... مثل قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ أياما معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فان الله غني عن العالمين ﴾ .

٣ - **الأوامر والنواهي** : وهي مفصلة في الآيات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مثل قوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ .

٤ - **الانذار والتبشير** : في الآيات التي ذكر فيها ما أعد للكافرين والمؤمنين ، مثل قوله تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴿ وقوله تعالى : ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعدّد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ﴾

٥ — المبرل والتمردى : في الآيات التي دعى فيها المخالفون إلى الاتيان

بآيات - ولو مقتريات - فعجزوا . مثل قوله تعالى : ﴿ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ أم يقولون اقتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مقتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ .

٦ — الفصص : كالذي ورد في تاريخ الأنبياء والرسل ، وذوي القرنين

وأصحاب الكهف . مثل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا داود فضلاً يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرآسوياً ، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً ، قالت أئني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً ، قال كذلك قال ربك هو عليّ هينٌ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً ، فحملته فانتبذت به

مكناً قصياً ، فأجاءها الخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً ، نسياً ، فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً ، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ، فكلبي واشربي وقرني عيناً فلما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم اليوم إنسياً ، فأنت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً ، يا اخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً ، فأشارت اليه قالوا كيف نكلمه من كان في المهد صبياً ، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ، وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، وبرأ بوالدي ولم يجعلني جباراً شقياً ، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ﴿

٧ - الفتر ربع الاجتماعى : وهو في الآيات التي توجب الزكاة

واخراجها لمستحقيها مثل قوله تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ﴾ .

٨ - الفتر ربع السبائى : وهو في الآيات التي توجب الطاعة لأولياء

الامور والوفاء بالعهد والمواثيق . مثل قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد

جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ﴿ ٩ 》 .

٩ - الفهرج الجذلي : وهو ماجاء في الآيات المبينة للحدود والقصاص

مثل قوله تعالى : ﴿ وكنتنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ .

١٠ - الفهرج المرمي : وهو ما تكفلت به آيات الربا والميراث وما

أوماً إليها . مثل قوله تعالى : « وما آتيتم من رباً في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فالولئك هم المضعفون » . وقوله تعالى : « يحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم » . وقوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً . ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم » .

١١ - الفهرج الحربي : وهو في الآيات التي تؤخذ بالقتال وتشير

بالسلم ، وتبين معاملة الأسرى ، وتوزيع الفيء ، مثل قوله تعالى : ﴿ وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ، ولا يحسن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم ﴾ .

١٢ - المواعظ والارشاد : وهي في الآيات المشتملة على الأمثال

والحكم مثل قوله تعالى : ﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ولا يحق المكر السيء إلا بأهله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قل كل يعمل على شاكلته ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظالموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ان تناووا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ .

٣ - أثره في اللغة العربية

١ - كان لقريش عظيم الأثر وكبير الفضل في توحيد لهجات اللغة العربية ، لأنها كانت تسكن بلاد الحجاز التي كانت ممط رحال الحجاج والتجار . فكان يجتمع فيها أكثر أشراف العرب والشعراء والخطباء ، من الرجال والنساء للمفاخرة بالشعر والخطب ، في الحسب والنسب والفصاحة وغير ذلك . فأخذت قريش المستعذب من لهجات العرب حتى لطفت لهجتهم ، وجاد أسلوبهم ، واتسعت لغتهم لأن ينزل بها خير الكلام . وكان طبيعياً أن ينزل القرآن بلغة قريش لأنها خلاصة اللغة العربية . ولأن الرسول « ص » قرشي . وليكون هذا الكلام زعيم اللهجات كلها ، فقد امتازت قريش بكثير من خصائص الزعامة ، وأقر لهم العرب بذلك ، فأولى لهم أن يقرؤا مثل ذلك في كلام الله تعالى .

٢ - لو نزل القرآن بغير لغة قريش التي ألفها النبي « ص » ما كانت تستقيم الموازنة بين أساليب القرآن وكلام النبي « ص » . ولكان ذلك مدعاة إلى أن قبائل العرب تجحد كل واحدة منها مذهباً للقول فيه فتدشق الكلمة .

٣ - ائتملت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤه بلحونهم مع بقاءه على فصاحته - في الوضع التركيبي - وتلك سياسة لغوية جمعت العرب على منطق واحد ليكونوا جماعة واحدة .

٤ - من أجل ذلك كان للقرآن الكريم الأثر البين في توحيد اللغة

ونشرها ، وترتيبها من حيث أغراضها وألفاظها وأساليبها ، وفوق ذلك ضمن لها حياة طيبة وعمراً طويلاً .

٥ — قد جمع القرآن العرب على لغة واحدة - بما استجمع فيها من محاسن هذه اللغة ، فأصبح عندهم مثلاً كاملاً ، ومن شأن المثل الكامل أن يجتمع عليه طالبوه ، مهما فرقت بينهم الأسباب المتباينة . وقد كانوا قبل ذلك تتوهم كل قبيلة منهم انها أسلم فطرة في اللغة ، وأوضح مذهباً في البيان ، لعدم وجود مقياس عام يرجعون اليه ولم يكن في طوق انسان أن يقيس قدرة أقوام وعجزهم في أمر معنوي - كاللغة - إلا إذا كان بالغاً حد الكمال ، ولما كان الكمال لله وحده كان كلامه جل شأنه هو المثل الكامل .

٦ — لولا القرآن الكريم لما وجد على الأرض أحد يعرف كيف كانت تنطق العرب بألسنتها ، وكيف تقيم أحرفها وتحقق مخارجها . فتواتر أداء القرآن الكريم - حفظ لنا كيفية الأداء العربي .

٧ — ان الشعوب العربية - في مصر ، وسورية ، والعراق ، وبلاد المغرب وغيرها - يتكلمون باللغة العربية ، ولكن تختلف لغة كل شعب منهم عن لغات الآخرين اختلافاً قليلاً أو كثيراً بنسبة البعد بينهم ، والاختلاف في أحوالهم . ولولا القرآن لاستقلت لغة كل شعب ، حتى لم يعد الشعب الآخر يفهمها - كما حصل في فروع اللغة اللاتينية ، الفرنسية ، والاسبانية ، والطليلية ، وغيرها ، ولكن محافظة المتكلمين في اللغة العربية على لغة القرآن والرجوع اليها - فيما يكتبون ويخطبون - جعل في لغاتهم المولدة مرجعاً يجمع لغاتهم الى أصل واحد .

٤ - أثره في الأحوال الاجتماعية

جاء القرآن والعرب قد وقعت بينهم الفرة وتشتت الالفة ، واختلفت كلمتهم ، واضطربت أحوالهم . فكانوا اخوان دبر ووبر ، أذل الامم داراً ، وأجذبهم قراراً . لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها . ولا إلى ظل إلفة يعتمدون على عزها . فأحوالهم مضطربة وأيديهم مختلفة . وكانوا في بلاء عظيم : من جهل مطبق ، وبنات موؤدة وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، وغارات مشنونة . فلما استضاء بنور القرآن الكريم اجتمعت أملاؤهم ، واتفقت أهواؤهم ، واعتدلت قلوبهم ، وترادفت أيديهم ، وتناصرت سيوفهم ، وعقدت بملته طاعتهم ، وجمع على دعوته إلفتهم ، وأصبحوا ينعمون في ظل سلطان قاهر ثابت . وصاروا حكماً على العالمين ، وملوكاً في أطراف الأرضين ، قد ملكوا الامور على من كان يملكها عليهم ، وأمضوا الأحكام فيمن كان يعضيها فيهم .

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الجاهلية . فاعدا أن سفة أحلامهم ، ونكس أصنامهم ، وذهب بجلا ما ألفوه ، حتى كأنما خلقهم خلقاً جديداً ، وكأنهم على آدابه نشأوا وهم أغفال وأحداث ، بل كأنهم كانوا سلالة أجيال كان القرآن في أوليتهم المتقدمة . وكانوا هم الوارثين للموروثين مصداقاً للحديث الشريف : (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم) الحديث .

كان من أثره فيهم أن أذهب عنهم العصبية الممقوتة ، وأحل محلها

التعصب لمكارم الخصال ، ومحامد الأفعال ، ومحاسن الأمور ، وخلال الحمد من من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام ، والطاعة للبر والمعصية للكبر ، والأخذ بالفضل ، والكف عن البغي ، والاعظام للقتل ، والانصاف للخلق ، والكظم للغيط ، واجتناب الفساد في الأرض .

لهذا كله انعقدت عليه قلوبهم - وهم يجهدون في تقضها ، واستقاموا لدعوته وهم يباعدون في رفضها . فكانوا يفرّون منه في كل وجه ، ثم لا ينتهون إلا إليه . ذلك بأنه قد جاءهم بما لا قبل لهم به مما يشبه أساليب الاستهواء - في علم النفس ، فغلب على طباعهم وحال بينهم وبين قديمهم .

والعمرى لو كان القرآن غير فصيح أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبها - التي ألقيت إليهم - لخلا منه موضعه الذي هو فيه . وكان سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والأفاقيص . ولتقضوه كلمة كلمة . وآية آية ، دون أن تتخاذل أرواحهم ، أو تراجع طباعهم .

بين القرآن لهم : ان الطبيعة مسخرة لهم ، فعليهم كشف ما فيها . واستخراج أسرارها ﴿ قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ﴾ .

نادى فيهم القرآن الكريم ان النبي (ص) ابن يومه وعقله ، فلا هو مفخر ، ولا واهم ولا شاعر . وخاطبهم بالآية السكرية - التي هي روح الثبات في امم العلم والعمل - ﴿ وإن كذبوك فقل لي عملي ولسم علمكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ﴾ .

قد وصل العرب قبل نزول القرآن الكريم إلى هاوية الانحلال الاجتماعي - بما لم يعد له مثيل في تاريخ الأمم - فكانوا في جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح ، ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية . ولم يكن لهم فن يذكر أو صناعة تنشر ، ولم يكونوا يعرفون شيئاً من العلاقات الدولية . وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها ، تتحفظ لشئ الغارة على جارتها . فما لبثوا أن جاءهم الكتاب الكريم حتى خالطت أحكامه قلوبهم ، وايقظت أرواحهم . وجعلتهم يتلمسون الحق ، وتصوبون نفوسهم إلى رفع مناره . ونشره في أطراف الأرضين .

قد بلغوا في العبادة مبلغاً بذّوا به أهل البرهنة والتسك ، وصاروا أولي قوة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين ، وحرص في علم ، وعلم في حلم ، وقصد في غنى ، وخشوع في عبادة ، وتجمل في فاقة ، وصبر في شدة وطلب في حلال ، ونشاط في هدى ، وتخرج عن طمع . ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية لم يهجروا الدنيا وشؤونها . بل عملوا لها بصدق وإخلاص ، فأبدلهم الله العز مكان الذل ، والأمن مكان الخوف . فصاروا ملوكاً حكاماً وأئمة أعلاماً وان تعجب فعجب أن يتم ذلك المجد العظيم للعرب في أقل من مائة سنة !! وفي هذا برهان قاطع على أن أحكام القرآن خير طريق إلى تنمية الملكات الانسانية . واعدادها لكسب الحياتين الدنيوية والروحية . فقد جعل الامة العربية تضع أعناقها للحق الذي لم تألفه حقاً . وان تعطيه - مع ذلك - محض ضمائرهما . وتسلم له في تاريخها وعاداتها .

ان نظرة بامعان فيما جاء به القرآن الكريم من الآيات البينات - تدل على انه ليس هناك في الانسان من نقص إلا والقرآن كفيل باصلاحه . فهو طبيب الانسانية . وليس أحق الأطباء من يدعي هذه الصفة لنفسه فحسب ، بل من

يستطيع مداواة أعظم الأدواء في أكثر الحالات . وكذلك فعل القرآن ، فقد بلغ من أثره في العرب انه حوّل طبائعهم . وغيّر أخلاقهم ، فلم يشهد التاريخ جيلا اجتماعياً مثل الجيل الأول في صدر الاسلام - حين كان القرآن هو المنار الذي يهتدى به ، ولم تستطع الفلسفة - على اختلاف ضروبها في أي عصر من العصور ، أن تنشئ جيلا من الناس كالذي أخرج القرآن الكريم . فكما نوا مثلاً حسناً في علو النفس ، وصفاء الطبع ، وربة الجانب ، ورجاحة اليقين ، وطهارة الخلق ، وشدة الأمانة . وإقامة العدل ، والخضوع للحق ، وما مائل ذلك من امهات الفضائل .

محمد اعظم مصلح ظهر

اما وقد بان ان الكتاب الكريم أحدث أوفر قسط من الاصلاح في أقصر زمن عرفه التاريخ ، فلا بدع أن كان الذي نزل عليه ذلك الكتاب أعظم مصلح . واليك البيان :

١ — اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل إلى كل أمة — آناً بعد آن — هادياً يرشدهم ويصلح حالهم . فيدوم النور الذي جاء به زمناً ثم يخبو قليلاً قليلاً ، حتى إذا كاد ينطفئ أنقذ الله هذه الامة برسول بعده يحدد لها الهداية .

وقد توالى الدهور والاحقاب والامم منفصلة بعضها عن بعض ، زاعمة — كل واحدة — ان العالم كله فيها ، وانها أفضل من سواها ، لأن الله تعالى

خصها بالرسالة والهداية . فنجم عن ذلك القول بان الله - تعالى عما يقولون علواً كبيراً - حابى بعض الامم وخصها بمزايا لم يمنحها غيرها .

من اجل ذلك أرادت الحكمة الالهية ان تقضي على ماخالج نفوس بعض الامم من انها افضل من غيرها جنساً ، وخلالا وديناً ، وان تجعل من الانسان جسماً واحداً فمن الله تعالى على الخلق جميعهم برسول عام ، معه رسالة عامة . وهكذا كانت رسالته (ص) عامة لا يخصصها زمان ولا مكان ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ﴾ .

كان مثل من سبقه من النبيين صلوات الله عليهم اجمعين — مثل المصاييح كل منها وضع في حجرة لا يضيء سواها . فلما ظهرت شمس الرحمة من البلاد العربية لم يبق هناك من حاجة الى هذه المصاييح المحدودة المدى ، وليس في مقدور أي نور آخر ان يخلف هذه الشمس .

بعث كل رسول ممن تقدموا على المصطفى (ص) لتهديب افراد امته ، وجعلهم صالحين لتسكين امة متجانسة . ولعمري هذا عمل جليل ، غير ان محمداً «ص» — وهو خير المرسلين — أرسل ليجمع هذه الامم ويجعلها امة واحدة متكافئة ، مرتبطة برابطة الاخاء . جاء كل رسول لتقويم خلق معين في امته فكانت حياته اسوة للخلق الذي ارسل لتقويمه .

اما محمد «ص» فقد جاء لتنمية الفطرة الانسانية جميعها ، واستخدام ملكاتها ، وتقويم غرائزها ، وكانت حياته العملية «ص» ملأى بالمثل الصالحة الكفيلة بتقويم اخلاق بني الانسان جميعها ، ولذلك كان مثلاً كاملاً للانسانية . اجتمعت فيه الفضائل التي كانت في انبياء بني اسرائيل وغيرهم . تجمعت فيه شجاعة موسى ، وشفقة هارون ، وصبر ايوب ، واقدام داود ، وعظمة سليمان ،

وبساطة يحيى ، ورحمة عيسى ، عليهم جميعاً الصلاة والسلام .

٢ — إن كانت العظمة تتحقق باصلاح امة قد وصلت الى غاية الانحلال الاجتماعي - فليس هناك من يباري محمداً « ص » في أنه انتقد الأمة العربية من هافية الدمار ، وجعلها مصاييح الحضارة والعرفان .

وإن كانت العظمة تتحقق بجمع شمل امة - قد تأصلت فيها الفرقة وتمكنت منها العداوة والبغضاء - فمن يجاري محمداً « ص » في انه جمعهم تحت ظل الاسلام اخواناً متساندين ؟ ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ . كان مثل العرب في تفرقهم كمثل رمال بلادهم فلائم الاسلام بينهم ، وجعلها من القوة بحيث لا تؤثر فيها الزلازل العنيفة .

وان كانت العظمة تتحقق باقامة ملك الله في الأرض - فمن يطمح الى منافسة محمد « ص » في انه نكس الاصنام ، وأبطل عبادة الاوثان ، وطهر الجزيرة العربية من الشرك ، وملأ القلوب بالتوحيد والنور ؟

وان كانت العظمة تتحقق بحسن الاخلاق - فمن ذا الذي ينكر على محمد « ص » ان اعداءه واصدقائه اجتمعوا على تسميته بالأمين ؟

وان كانت العظمة تتحقق بالفتح وبسط الملك - فالتاريخ أصدق شاهد على ان احداً غيره لم يبلغ مبلغه ، « ص » فقد نشأ يتيماً لا قوة له ، ثم صار فاتحاً عظيماً ، اسس اعظم دولة لبثت ترد مكاييد الاعداء اكثر من ثلاثة عشرين عاماً .

وان كانت العظمة تتحقق بما لصاحبها من رفعة الاسم ، وانتشار الصيت ، فمن يجاري محمداً في ارتفاع اسمه الذي تحبه قلوب اربعائة مليون من

الناس ، منتشرين في اطراف الارضين ، مرتبطين برابطة الاخاء - مع اختلاف قوميتهم واللوانهم والسنتهم - ؟

امر القرآن في الاموال الخليفة

لما كان المنزل هو المربي الأول - الذي يتعلم فيه الانسان الآداب الخلقية ويألفها - أوجب القرآن الكريم طاعة الوالدين ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلاياه وبالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ﴾ .

ولم يرخص في عصيانهما الا إذا ارادا ان يحمله على الاشرار بالله . ﴿ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ .

هذا الاحترام العظيم للوالدين هو الاساس الذي بنيت عليه فضيلة الطاعة لأولياء الامور . ﴿ يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ﴾ .

بنى القرآن الكريم الاخلاق على فضيلة واحدة وهي التقوى . وقد دل تصفح الآيات الكريمة التي وردت فيها هذه الكلمة وما اتصل بها من المشتقات ، على ان المراد منها أن يتقي الانسان كل ما كان فيه ضرر لنفسه ، أو اضرار

لغيره ، لتكون حدود المساواة قائمة في المجتمع الانساني ، لا تحصل فيها ثمة ولا يطرأ عليها وهن .

﴿ يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ .

وقد جاء في الحديث : (لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى) والآية صريحة في ان الغاية الاجتماعية للناس - شعوباً وقبائل هي التعارف . وتلك كلمة لا تشذ عنها فضيلة من فضائل الاجتماع قاطبة ، ولا يمكن ان تدخل في مدلولها رذيلة اجتماعية .

وفي هذه الآية الكريمة اقام القرآن الأساس الخلقى العظيم ، فجعل أكرم الناس المتساوين - في الحالتين الفردية والاجتماعية - هو اتقاهم اي اعظمهم خلقاً ، لا أوفرهم مالا ، ولا أكثرهم رجالاً ، ولا اثقيهم فكراً ، ولا اعظمهم علماً ، ولا شيئاً من ذلك مما لا يصح ان يكون سبباً للتفاضل ، الا في ادبار الدول واضطراب الاجتماع ، وفساد العمران . فالحقيقة ان التقوى هي الخلق السكامل . ومن اجل ذلك كان العدل - في رأي القرآن - أقرب شيء الى التقوى إذ يقول جل شأنه : ﴿ ولا يجرمكم شأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ .

وقد رد القرآن مظاهر التقوى إلى (ثلاثة اشياء) . الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والايمان بالله . وهذه الاشياء الثلاثة هي المبدأ والنهاية لكل قوانين الادب والاجتماع ، قال تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ﴾ الا اذا توافر استقلال الادارة وقوتها . والمنكر هو ما ينكره العقل الصحيح . ولا يمكن النهي عن المنكر الا باستقلال الرأي وحرية .

والإيمان بالله هو الاعتقاد بوجوده ووحدانيته . ولا يتم ذلك الا اذا استقلت النفس من أسر العادات والالوهام ، بالنظر والفكر في مصنوعات الله . وهذا هو الإيمان الذي يبعث على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بثقة الآهية لا يعترضها شيء من عوارض الاجتماع ، التي تعترى الناس ، من ضعف الطباع الانسانية كالجن ، والنفاق ، وايشار العاجلة وما اليها . فان هذه الصفات لا تتحقق مع صحة الإيمان بل هي انواع من العباداة للقوي والمستبد ، وللشبهوات والنزعات وما شابهها . وذلك لا يتفق والإيمان الصحيح بالله .

ما تدبر أحد القرآن إلا وجده يمنح كل انسان ارادة اجتماعية أساسها الحرية ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ . فمن اهتدى فانما يبتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ﴾ .

ولذلك لما اتخذ الجيل الاول - في صدر الاسلام - مثالا لهم واتخذوا آدابه الخلقية شعاراً لهم حقق لهم هذه الارادة الاجتماعية . ولو أن العلوم كلها والفلسفة واهلها كانت لاولئك العرب مكان القرآن ، ما اغنت عنه شيئاً لان الفضيلة العقلية - التي اساسها العلم - لا توصل حتماً الى الارادة العملية .

اما الفضيلة الخلقية - التي جاء بها القرآن - فانها تسوق إلى الارادة العملية ، لأن هذه الارادة مظهرها ، ولا سبيل لظهورها غير العمل . ومتى صحت ارادة الفرد واستقامت له وجهته في الجماعة فقد صار بنفسه جزءاً من عمل الامة . والامة التي تتألف - من مثل هذا الفرد - تشغل مكانة سامية في تاريخ الاجتماع . والمتأمل في القرآن الكريم يرى : أن جميع آدابه وعظاته ترمي الى بث الروح الاجتماعية في نفوس أهله . فكانت هذه الروح هي السبب الاول في انتشاره ، حتي بين أعدائه الذين أرادوا استئصاله ، كالتيار ، والمغول ،

وغيرهم ، ممن اشتدوا عليه ليخزلوه ، فكانوا بعد ذلك من اشد أهله في نصرته والغضب له .

ليس للقرآن طرائق للدعوة اليه الا الاسوة . ﴿ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ﴾ فالاسوة أو القدوة مظهر آدابه . ولذلك كان كلما وجدت طائفة من أهله وجدت الدعوة اليه وان لم ينتحلوا ويعملوا لها . وما استحث أحداً بالعطايا لانه الدين الطبيعي للانسان ، تأخذ فيه النفس عن النفس بلا واسطة ولا حيلة في الوساطة . وما افصح ما ورد في صفة القرآن من قول الرسول « ص » : (فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل) .

آثره في الحال العلمية

من يدرس تاريخ العلم الحديث لا يسعه إلا أن يستنبط ان القرآن الكريم : كان أصل النهضة الاسلامية . وان النهضة الاسلامية هي التي لها الفضل في حفظ علوم الاولين ، وتبذيرها وتصفيتها ، وهي التي أوسعت المجال للعقل ، يبحث ويناقش ويستدل .

وبذلك كانت هذه النهضة أساس التاريخ العلمي في اوربا .

انفرد القرآن بأنه هو الذي حرر العقول البشرية من أصفاد الجود والرق وحفز النفوس البشرية وساقها إلى قراءة صحف الكائنات ، وتدبر ما فيها ، من الصنع البديع .

﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون . ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والأنف والأذن والجلود كلها لم يخبرك بها شيئا فاعلم بما أنت في شك منه واتق الله يغفر ﴾

كل اولئك كان عنه مسئولا . قال يا قوم أرأيتم ان كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نزل مكوها وأنتم لها كارهون . نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد . ان عليك إلا البلاغ .

قد بينا الآيات لقوم يعقلون . لا اكراه في الدين . إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ﴿ .

القرآن هو الباب الذي خرج منه العقل الانساني الكامل — بعد أن كان طفلاً ، فقد هداه الى النظر والاعتبار والاستنباط إذ يقول :

﴿ إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار . وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون . وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم أمثالكم ﴾ .

كانت هذه الآيات واشباهها سبباً في اطلاق الحرية العلمية للعقول البشرية فلما اقتبست منها أوروبا نهضت ، واصبحت تسوس العالم وترشده الى ما فيه صلاحه .

القرآن هو الذي أوجد العدد الجرم من أعظم المؤلفين . في العلوم الشرعية والرياضية ، والطبيعية . والفلسكية ، وغيرها . ذلك بأن العلماء لما نظروا فيه تشعبت طرق تفكيرهم . فمنهم قوم عُنوا بضبط لهجته وتحرير كلماته . ومعرفة مخارج حروفه وهؤلاء هم علماء القراءة .

وقوم عُنوا بالمعرب والمبني وما الى ذلك وهؤلاء هم علماء النحو .

وقوم شغفوا بما فيه من الأدلة العقلية ، وهؤلاء هم علماء الكلام .

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص ، ومنها ما هو مطلق ، ومنها ما هو مقيد ، ومنها ما هو مجمل ، إلى غير ذلك . وهؤلاء هم علماء الاصول .

وتأملت طائفة مافيه من قصص القرون السالفة ، والامم الخالية . وهؤلاء هم أهل التاريخ والقصص .

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم ، والأمثال والمواعظ ، وهؤلاء هم الخطباء والوعاظ .

وأخذ قوم علم الفرائض وحسابه من آيات المواريث . ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة ، في الليل والنهار ، والشمس والقمر ، والنجوم . وهؤلاء هم علماء الميقات .

من هذا يتبين ان القرآن - الذي نزل في البادية على ابي وقوم أميين لم يكن لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم ، وكانت فنون القول التي يذهبون فيها مذاهبهم لا تتجاوز ضروباً من الصفات ، وأنواعاً من الحكم - مكّن العلماء من أن يخرجوا من كل معنى علماً برأسه ، وعلى ممر السنين أخرجوا من كل علم فرعاً ، حتى وصلت العلوم إلى ما وصلت اليه في الحضارة الاسلامية ، التي أنجبت الحضارة الحديثة كفكاف بالعلم في الاميّ معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم

لا يزال الباحثون في القرآن الكريم يستخرجون منه ما يشير إلى مستحدثات الاختراع ، وما يحقق بعض غوامض العلوم . فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها ﴾ .

مما يؤيد ما حققه العلماء من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسي . وقوله تعالى : ﴿ وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بهم ﴾ .

مما يدل - كما أثبتته العلماء - على انه لولا الجبال لمادت الأرض ببحارها ، واضطربت بأمواجها ، ولما طاب للانسان بها مستقر . وقوله تعالى : ﴿ وجعل الشمس سراجاً - وجعلنا سراجاً وهاجاً ﴾ .

مما يؤيد ما حققه العلم من ان الشمس جسم مشتعل ، تبث النور والنار من ذاتها ، وترسلها إلى سياراتها المرتبطة بها .

وقوله تعالى : ﴿ يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ .

مما يشير إلى حدوث الطيران ، وانه سيكون منه نصيب للانسان . وقصارى القول : ان العقل هو القائم على فهم القرآن ، واستنباط ما فيه من الأسرار ، على اختلاف الأحقاب والدهور ، لأن الذي جاء بهذا القرآن كان آخر الأنبياء من الناس . ولا حاجة بالكمال الانساني لغير العقول ، ينه بعضها بعضاً . ولذلك يقول الله تعالى : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ﴾ .

فلو محصت جميع العلوم الانسانية ما خرجت في معانيها من قوله تعالى : ﴿ في الآفاق وفي أنفسهم ﴾ وكلما تقدم النظر وتوفرت طرائق البحث ظهرت حقائق الكائنات ناصعة ، وتجلت الاشارات التي انبثت في ثنايا القرآن . والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .

فوق أتباج القرآن

« سورة يوسف أجمع السور معارفاً »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الرّا تلك آيات الكتاب المبين ، إنا أنزلناه قرآنًا عربيًّا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ .

نبين لك أحسن البيان ، لأنه جاء على أبداع الأساليب ، وأحسن الذي يقص لما فيه من العجائب والحكم والآيات ، والفوائد النافعة في الدنيا ، كسير الملوك والماليك ، وحسن السياسة وتدير الملك ، وإقامة العدل ونظام الدولة ، ومكر النساء ، والاصطبار على الأذى ، والعفو والتجاوز عن هفوات الأقارب . هذا الوجود أسباب ومسببات ، ونتائج ومقدمات ، سواء في ذلك العناصر والمركبات ، والعلوم والديانات . ومنها القرآن فلقد انزل للاعتبار ، وقرىّ للادّكار ، واكثر المسلمين لا يقرؤنه إلا وهم غافلون ، ولا يسمعون له إلا وهم لاهون ، لا يعلمون إلا ظاهراً من الامر والنهي ، والوعد والوعيد ، والعظة والمثل وهم عن عجائب القصص معرضون .

في القرآن قصص تسمد وقايح الانبياء ، فضائل الاولياء ، ومعجائب أعمالهم وغرائب أحوالهم . لتقيس المشاهد المنظور على الغائب المستور ، والظاهر على الغائب الفائق .

غفل الناس عن ذلك كله أيما غفلة ، وناموا على وساد الراحة ومهاد الغفلة حتى أصبح المسلمون في أنحاء المعمورة يمتازون بأنهم مسبوقون في المدنية والعمران جاهلون بالمنافع المادية والمعنوية . خاضعون للظالمين ، مقلدون . والمقلد جاهل ، والجاهل غافل . والغافلون هم الهاككون .

ما عذب المسلمين ولا أزاحهم عن مكانهم السامي - الذي خوله الله لهم من الشرف العيم والفضل العظيم - إلا القصاصون المحرفون . وأدعياء العلم ، « وما أكثرهم » وهم ضالون مضلون ، بما يفترونه على الله عز وجل باسم الدين ، والدين بريء مما يقولون . فعلى قادة الامة الاسلامية أن يدخلوا البيت من بابه ، ويدعوا المسلمين للعلم بطريق الدين ، كما أخرجوا منه بطريق الدين .

ان في هذه السورة لحكماً وعبراً وعلومًا - لو كشف عنها الغطاء وأدرك المسلمون سرها لكانوا أرقى العالمين في الدنيا والدين .

ان فيها لسياسة المنزل ، وسياسة الشخص ، وسياسة المدنية . سياسات ثلاث انتظمها سورة يوسف . ففيها نصف علم الحكمة . وهي الحكمة العملية الداعية لسعادة الاشخاص ولسعادة المنزل ولسعادة المدن .

لو أدرك المسلمون هذه العجائب من الاسرار والحكم لما أغضوا الجفون ، ولنأت جنوبهم عن مضاجع الكسل ، ولربوا بأنفسهم أن ترعى مع الحمل وما استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير .

ان الناس يترنمون بهذه السورة ويطربون لألفاظها ، ولم يدركوا شيئاً من

أسرارها العالية !! ألا إنما مثلهم اليوم - في ترنمهم بها وإقبالهم عليها وغرامهم بها - كمثل أولئك الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب بالخط في الرمل ، وما لهم بالغيب من علم ، وإنما هي الفطرة الانسانية ، والحكمة الربانية أكتبهم عليه وإن كانوا لا يشعرون . كأن الحكمة الإلهية تقول لأولئك الجاهلين : يا أيها الناس إن في الرمل لعلومًا ستدركونها وأسرارًا ستعلمونها ، ثم صنع منه المنظر العظيم والمقرب فكشف أدق الدقائق في الحيوان والنبات ، وظهرت للعين بعض النجوم الثوابت وسائر السيارات ؟

فهيكذا في سورة يوسف الاشارة لعلوم الأخلاق ، ولنظام المدن . فأغرم الناس بها واكثرهم لا يعلمون من مقاصدها إلا ما يعلم الدجالون من عجائب الرمل ، ومثلهم أيضاً - في غرامهم بها - كمثل ذلك الذي يدعي انه يعلم علم جابر ابن حيان . ويستخرج الذهب والفضة بالكيمياء وما له بذلك من علم ، إن يتبع إلا الظن . ولكن الله تعالى أودع ذلك في قلوب طائفة من عباده . توارثوه أجيالا حتى أتاح الله للناس من فهموا الرمز ، وقاموا بالأمر ، وشرحوا علم الكيمياء ، ونقلوه من الظلمة إلى النور . ورفع المدينة ، وركب الزراعة والصناعة والتجارة ، ودخل في سائر أبواب الحياة . فأصبحت الارض كلها تنبت ما هو أنفع من الذهب وسائر المعادن كل هذا بالكيمياء .

فهيكذا فلتكن هذه القصة الشريفة التي يسمعيها الناس ، واكثرهم لا يعلمون إلا حديث الحب والود . فأشبهوا ذلك الرمال ومدعي الكيمياء وهما لا يعلمان . في هذه السورة خمس عبر : ١ - رؤيا يوسف . ٢ - أذى اخوته . ٣ - قصته في بيت العزيز . ٤ - قضيته في السجن . ٥ - تنظيمه للخزائن المصرية .

١ - الرؤيا :

إذا كان الحب والنوى ينبتان نجمًا وشجرًا فالنتيجة حب ونوى وما كان فكراً أولاً فهو عمل آخرًا هكذا كان أول حياته ، ثم أن رأى احد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين وعليها أقيمت حياته وتوعدت أطوارها وبالسجود له والأعظام ختم تاريخ حياته ﴿ وخرؤا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ﴾ فاول الفكر آخر العمل .

ان النفوس الانسانية خصائص تبدوعلاماتها لذوي الفراسة . ويختلج فيها من اباں الصبا ماخصص له أستعدادها ، ويبرز في افعالها وأقوالها . وتمثلها وتقليدها وأحلامها وان امتاز عليه السلام بالنبوة والرسالة والفضيلة . وصورت له الاجسام الأرضية بصورة الاجرام السماوية والمركبات العنصرية المظلمة ذوات الانفس الشريفة . بالكواكب المضيئة صوراً بديعة وآيات عجيبة ، الا ان لكل رؤيا تناسبه وأحلاماً توافققه ، وطالما دلت الرؤيا ذوي الفراسة على أخلاق الرائيين . وافادت السامعين أنباء عقول القائلين ، فلكل امرئ منهاج يسلكها . ومطالب يرصدها ومقاصد يؤمها . لذلك رأى النبي « ص » النجوم وجمالها والسجود والخضوع : ورأى الملك المصري سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف مهزولات ضعيفات ، فابتلعت العجاف السمان . ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها ، وسبعاً آخر يابسات قد استحصدت وأدركت . فالتوت اليابسات على الخضر فامتصت ماءهن وتركتهن يابسات . ولم يبد على البقرات الآكلات سمات السمن ، ولا على السنبلات اليابسات آيات النضرة ومظاهر الحياة . فاضطرب الملك بسببه ، لأن فطرته قد شهدت بأن استيلاء الضعيف على القوي

منذر بنوع من انواع الشر ، الا انه لم يعرف تفصيله فجمع للكهنة والمعبرين وقال : ﴿ يا أيها الملاء افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون . . . ﴾ رؤيا النبي ثم جمال النجوم وسجود الساجدين ورؤيا الملك سنبلات وبقرات ذلك عجب عجاب .

بعث الأنبياء للعبادة والتفكير في الجمال ، وخلق الملوك لعظام الممالك وحفظ البلاد والعباد من الخراب والدمار .

فالسجود من جنس العبادة وأن لم يكن في هذا من عبادة ولكنه تكريم والنجوم جمال . والجمال الساهوي والبهاء الكوني . مصدر التفكير والتعليم ، إلا أن في اشراق الكواكب والشمس والقمر في نفس الصديق يوسف في صباه لعجبا عجبيا . ودلالة على عفته عند الحرمان ، وتعلما لطبقات الناس وحفظا لهـمال أن يضع ، والناس أن يموتوا . كل ذلك مقتضى النفوس الجميلة التي ذرأها الله سبحانه ماطراً . وشمساً تضيء ، وقرراً ذا سناء .

ألا وان الشمس لتشرق والناس لا يشكرونها . والقمر ليطلع . وإن كفر به الناس . والله خالق ورازق . وإن كفر نعمته العالمون .

هكذا الصديق النبي تجلى للناس ، وتجلت له تلك الصور الجميلة . فبرزت بعد ذلك منه آثار واضحة ، من العفة ، والصبر ، والعطف على المصريين ، وتعليمهم وتنظيم ثروتهم ، وثمرات نبليهم ، ولأهله وعشيرته صفح جميل ، وبر وصلة وعطف . وإن كانوا له حاسدين . فمكان الاحسان لنفسه سحابة ، والجميل بقلبه طريقة . فأحسن للمسيئين من أهله والناس . فكلاهما آذاه ، وكلاهما نال الخير منه بعد آذاه . فهذا أوله وهذا منتهاه .

فأما الملوك فما أحرأهم أن يعكفوا على نظام الجمهور ، وحفظ الثغور ،

والسهر على المصالح العامة . وأهم المطالب الاجتماعية في الامم المتمدنة أربع :
الامارة ، الزراعة ، التجارة ، الصناعة .

ولما كانت الزراعة من أهمها وضعاً ، وأعمها نفعاً ، وأشرفها صنفاً - رَوَّع
قلب الملك يبابس سنبلاتها ، وعجاف بقراتها ، مما دل على اهتمام الملك بالرعية وحبه
للأمة . وليست تتصور النفس في المنام إلا ما اهتمت به في الغالب أجل اهتمام .

٢ - أذى امرؤه :

لا أحد من الناس يجبل ما فعله اخوة يوسف من كيد ، وما دبوا من
حيلة ، وكيف نصبوا له الحبائل وجاءوا على قميصه بدم كذب ، وسولت لهم أنفسهم
أمراً ، ودلوه في البئر . ثم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
أجمعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ، وأوثقوه في هاوية . فما كان
عاقبته إلا أن تربى وترعرع وبلغ أشده وكان لهم من المحسنين .

هذه كانت قصة يوسف «ع» وذلك خبر اخوته . فكان منهم الاساءة
ومنه الاحسان ، ومنهم الشر ومنه الخير . وأول أمره شقاء وآخره هناء .
ومبدؤه ذل ونهايته عز واسعاد . ذلك عبرة للمسلمين وتذكرة لهم .

• تنبؤك قصة يوسف بما يلاقيه المصلحون من الجاهلين . ما في الأرض من
مصلح إلا وكان أول أمره بطارداً منبوذاً ، تنتابه الأعداء ويسطو عليه الأقرباء
ويحط من قدره الأصدقاء ويهينه الأولياء . استغراباً لقوله واستبعاداً لعمله ،
وحطاً من شأنه . وحسداً على ما آتاه الله من فضله ، وإحباطاً لعمله ، وتشنيعاً عليه
فان صبر فاز . وإن جزع هلك وباد .

موقف المصلح من الامة

يعلم قراء « الجواهر الروحية » : ان وظيفة الاصلاح وظيفه مقدسة لدى جميع الامم . وفي عامة العصور : ولها المسكنة السامية والمقام الرفيع ، لما ينجم منها من تطور في الأفكار . وتثقيف في الأذهان . وما يحتاجونه من معرفة أحكام دينهم . وما تنطوي عليه الشريعة من الأسرار والحكم البليغة . لذا كان من الضروري أن يشغل هذا المنصف صفوة الامة ، وخلاصة رجالها . ولقد كان رسول الله «ص» هو القائم بنفسه في الاصلاح ، بحيث لم يُنب عنه أحداً في حياته ، حتى التحق بالرفيق الأعلى . وهذا هو السر في أن الشعوب تفخر برجال إصلاحها . وتحفظ لهم كرامة تليق بهذا المنصب الجليل .

فالمصلح هو محور الأمة وعليه قوام نظامها ومدار سير اعتدالها . قد أحضر مراحمه ، وأحمى مواسمه . عرف المرضى والمزاج فيها العدة والعلاج . وعلى هذا يعجبني من المصلح أن يكون متصفاً بثلاثة :

١ — أن يكون من العلماء بالله وبدينه .

٢ — أن يكون عارفاً بزمانه .

٣ — أن يكون ذا بيان قوي .

فانه اذا كان عالماً بالله عز وجل كان من أهل الخشية له سبحانه . ومعروف ان هذه الخشية تلزم الجادة . وما أحلى رجل الاصلاح - اذا كان مستقيماً - فانه

يكون داعياً الى الله بحاله ومقاله ، واذا كان عالماً بدين الله عرف كيف يقود الناس الى مرضات ربهم . ينبو به علمه عن أن يدعو عباد الله الى معصية - يزعم أنها طلبته - أو يفرهم عن طاعة - يظن أنها معصية . وما أجله اذا شرع في التكلم ولم يسمع الناس منه إلا الحق الصراح .

اما علمه بزمانه فيه يكون - مع الناس - كالطبيب الماهر يعرف من مريضه الداء فيصف له الدواء المناسب ، فيوشك أن يصبح وقد زايه المرض . وعادته الصحة . وهذا الوصف هو خاصة المصلح الذي ان عرّي عنه لم يكن له من الاصلاح إلا اسمه ، وهو بغيد عن حقيقته بعد الظلمة من النور . فانه إذا لم يعرف ما عليه الناس كان في ناحية وهم في ناحية اخرى . ومن يتكلم مع قوم في غير ما هم عليه كيف ينفعهم ؟

أما قوة البيان - فهو روح الاصلاح وقوامه . فان المصلح إذا كان عالماً بالله وبدينه ، ملمّاً بأحوال زمانه - ولكنّه ألكن اللسان ، تمام - كان لا قيمة لعلمه ، ولا لمبلغ يقظته وثقوب نظره . وما عسى أن يقول في علمه وفي إحاطته بما عليه الناس - وهو إذا أراد أن ينطق كل لسانه كالجواد الشموس ، الذي يدفعه للإمام فيرجع هو المراء . ومثله لا ينفع الناس : وإنما هو بمثابة فصول العجمة والعبي ، ويدع سامعيه بعضهم في خجل ، وبعضهم في ضحك . وكيف ينفع من هذه حاله ؟

اما العالم البصير - إن كان قوي البيان - فهو حلية من حلي الدنيا ، وزينة من زينات الوجود ، وروضة للابصار . ولذة للاسماع ، وغذاء بالغ النفع للارواح . كيف لا ، وهو إذا نطق كان كالبحر ينثر اللؤلؤ ، والجواهر على من حوله . فلا يسعهم إلا التسابق الى التقاط ما ينثر ، يتدفق تدفقاً ويسيل سيلاً . لا يهجم على

رذيلة إلا قضى عليها ، ولا يعطف على فضيلة إلا أنعشها وأحياها ، وبالأخص إذا قام بين الجموع المتحاشدة التي لا تخلو من فطر مستقيمة ، واستعدادات طيبة . تتلقى النصيحة بالقبول ، فتمد - يد المتاب - إلى ثياب الفسوق فتمزقها تمزيقاً ، وتبادر إلى لباس التقوى - الذي لا يتدنس ولا يبلى ولا تنظر العيون إليه إلا بكل إجلال . فتلزم لباسه لما به حياتها . قال رسول الله «ص» : (يا علي لئن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت) . مع ان الناس اليوم أعرضوا عن العلم الآلهي الذي لا تصلح النفوس إلا به . وإن شئت أن تعرف ذلك منبهم فزاحمهم في مجالسهم ، ولا تتهيب أن تقول لهم : هذا حلال وهذا حرام . وانظر إلى أي حد يكون فرارهم منك !! إذا لابد من حيلة يصل بها المصلح إلى إيصال إصلاحه إليهم ، لأن تركهم بذلك الاعراض الذي لا يدانيه خطر . أيها العلماء ، أيها المصلحون في الاسلام تفاقم الأمر على أمة الاسلام ، واشتد كابوس الضغط على الامة الاسلامية .

أيها المسلمون : ان الزمان قد استدار . استيقظ أهل الصين واليابان شرقاً ، واستيقظ أهل اوربا غرباً . أمم ، ودول ، وممالك ، وأنتم بينهم . فوالله لئن لم يقيم فيكم حكماء وعلماء يجمعون شمل التعليم الاسلامي والتربية الدينية - ليحصلدكم الله من أرضه حصداً ، وليذيقنكم العذاب الهون بما تجهلون .

تسوقنا الرغبة إلى لفت نظر القراء إلى أصناف من الأمة وقع في النفس اليأس من صلاحهم - عن طريق المصلح - إن تمادوا على ما هم عليه . نستعرض ذكرهم هنا لعلمهم ينتبهون :

صنف : أخذت الدنيا سمعه وبصره وعقله ، وأنسته نفسه وأهله ، بل وأنسته دينه . وأصبح لا تمتنع في قلبه اسواها . فهو معها على حد قول القائل :

عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكننا

وكيف ينتفع مثل هذا بعلاج المصلح مهما كان ناجعاً ومفيداً ؟

وصنف : بلغ به الإعجاب بنفسه مبلغاً جعله غير مستعد لأن يسمح بالانتفات

إلى إنسان . وإذا كان لا يلتفت فكيف يُقبل على المصلح ، ويتحرى سماع قبله

لينتفع به ؟ إنما يسمع المصلح من يظن بنفسه النقص ، فهو يحرص على سماعه ،

ليتكمل بما يسمع منه من آداب وعضات . أما المغرور المفتون فهو نسخة من

شخص القائل :

فلا وأبيك لا أخشى انتقاصاً ولا وأبيك لا أرجو ازديادا

ومن لا يسمع من المصلح أنفة وكبراً كيف ينتفع منه ؟

وصنف : يدخل الاجتماعات والمحافل - بحكم العادة - وهواه في خارجها ،

فاذا جلس بها كان كمن يجلس على حجر . وهذا بالضرورة يكون شبيهه بالمجتمع

وقلبه في أودية من يحب . ومن في الدنيا يصدق أن هذا يسمع صوت المصلح

حتى ينتفع به ؟

وصنف : يعتقد بنفسه أنه أفهم وأعلم من المصلح - مهما بلغ في المرتبة

العلمية ، وهم الذين يسمون أنفسهم مرة - متمدين - وأخرى - متنورين - وتارة

- أهل ثقافة - تسمية الشيء بضده . وهذا الصنف قد استراح إلى جهله ، وأخذ

مصباح عقله ، فهو والبهيم سواء . فاللازم على المصلح أن يلزمه مهما شدد عن

الطريق . ملازمة الطبيب مع مريضه . والمعلم مع تلميذه .

انا اذا قطعنا النظر عما سبق من هذه الأصناف بقي لنا من عباد الله من هم

موضع أمل المصلح : ومحل رجائه . ومكان غرسه الذي لا يلبث أن ينمو ويشمر

ثمارة النافعة الطيبة . كما أن المصلح عندهم أحب شخص تقع عليه أعينهم ، وتسمع

مقاله آذانهم ، ولا يعلم إلا الله قدر نفع المصلح فيهم ، ونفعهم بالمصلح . اولئك هم المعنيون بقول الله تعالى : ﴿ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ﴾ . وقد استوفينا البحث وأعطيناه حظه في كتابنا : « الأخلاق النفسية في شرح الوصية » .

فتعجب كيف كانت عاقبة النبي يوسف (ع) أن يبع للعصرين ، وترعرع في بيت العزيز ، وحاق به الفتنة . وصبر على الظلم والسجن ، ولم يدر اخوته الزاهدون ولا حاشية العزيز — وهم له ساجنون — ولا من كانوا معه . مجونين . أن السعد سيؤمه ، وان العز سيقفه ، وانه سيقبض على ناصية البلاد ويدين له الهرمان ، ويساعده الزمان . وتنسج على ماقاساه عناكب النسيان .

ذلك مثل المصلحين الصادقين القائمين بالاعمال الشريفة ، والفضائل العالية المينة . فليشروا أولئك الذين صدقت نياتهم ، وحسنت أعمالهم ، وأخلصوا لأمتهم . وأرادوا انقاذ البلاد من الجهل والفساد . فسوف يبذل شقاؤهم راحة ، وذلمهم عزاً وسعادة ، وتغني الاغصان عند هبات الرياح بمدحهم ويعبق الجو بأريج ذكركم وعاطر ثنائهم . وهذا زاموس الوجود لم يشد منه نبي مرسل ، ولا عالم مصلح . وكانت العاقبة للمتقين .

ولم يدر من رجال الاصلاح من أحد حتى أخذ حظيه من النصب والراحة وسار على خطفه وحلب الدهر شطريه . ولقد كان لنا في رسول الله (ص) اسوة حسنة ، فلقد اودى كما اودى الصديق يوسف (ع) . وما آذاه إلا أقرباؤه الأذنون ، وتألبت عليه قرابته كأي لهب ، وأبي جبل ، وأبي سفيان ، وزوجته هند : وغيرهم . ولما نصره الله تعالى عليهم عفى عنهم وأحسن اليهم .

يا أيها الناس ؛ يا أبناء بلادي ، يا رجال الإصلاح يا أطباء النفوس ،
لا يجر منكم شئان قوم من بلادكم أن يصدوكم عن اصلاحها ، فعلى مقدار فضل
الرجل يكون أعداؤه ، وكما يكون النصب تكون الثمرات فاعملوا للبلادكم وأمتكم
كما عمل الصديق ، وتجاوزوا عن خطوات الشياطين ، مع اخوانكم المبغضين
المشبطين الحاسدين ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ .

تتوالى النكبات إثر النكبات على المصلحين المجاهدين ، والأنبياء المرسلين .
ساقط القوة الغضبية اخوة الصديق فهجروه ، بل نبذوه وباعوه ، وسلطت
الشهوة البهيمية امرأة العزيز فراودته : ويوسف باق على كماله . صابر على عفته ،
مع جماله الفتان . فقالت له لتسجنن ولتكونن من الصاغرين . فقال : انما الصغار
لمن لا عفة له ولا شرف ، ونفس المرء أوسع من السموات والارض .

اذا لم تسعك النفس فالسكون كالهـ وآفاقه للمرء أضيق من قبر
وفي الفكر نيران وفي الفكر جنة وما اكثرت الآفات إلا من الفكر
فاذا خنت سيدي ودنست عرضي كنت من الجاهلين . أو يجل في دين
المروءة ان يحسن إلي وأسيء . ويصدق واكون من الكاذبين ؟

ان العزيز سيدي أحسن إلي وعطف بالبر والاحسان علي ، فهل جزاء
الاحسان إلا الاحسان ؟ واللئيم يحزى المحسن بالكفران ، ألا بعداً للجاهلين .
انا من بيت النبوة — بيت ابراهيم واسرائيل — ولن يلقى بي أن اكون شر
خلف لخير سلف حتى يقال في : خلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاة واتبعوا
الشهوات فسوف يلقون غيا .

انا أنرو لشرف عظيم ومجد كبير ، ومن لم يحفظ النفس في ابان حياتها

فعدت به همة عند كبيرها ، ومن أراد الإصلاح فليبدأ بإصلاح نفسه وليكرمها ، فانها بالاكرام أولى . ومن لم يحكم أمر البداية جرم الفضل في النهاية .

فعلى من يريد الإصلاح أن يني بالعهد ، ولا ينقض الميثاق ، ولا يخون اخوانه في العرض ، ولا في المال ، ولا يفشي لهم سرّاً . ذلك هو مبدؤ الشرف الاسمى . والخير الأعم ، والفضل الأدنى ، وقد قال الله تعالى لنبيه : ﴿ فبهدهم اقتده ﴾ فنحن أولى بالافتداء ، وأحق بالاتباع ، واذا اقتدى المعصومون فغيرهم أولى بالاتباع ، وأحق بالاعتبار .

ما اشبه قصة النبي يوسف (ع) بعلم تهذيب الاخلاق ، إذ يقسمونه « ثلاثة أقسام » : سياسية النفس بالعفة والصيانة كما كان الصديق في بيت العزيز ، وسياسة أمر المنزل أشبه بما اتفق له في السجن ، وإصلاح أمر المدينة كما حصل له إذ قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين . حلقات ثلاث : لا يصلح أخراها إلا بإصلاح أولها ، عفا في أول منازلها ففشى ظلم الحاشية على حسن سيرته . وأتموه وهو برى . وسجنوه وهو محسن ، فكان السجن ثاني المنازل . فنصح المسجونين وقال لهم : يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . درّس لهم التوحيد بالبرهان . ثم ذكر شرف قومه وأهله فقال : واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسرائيل الخ .

نصح النبي الصديق للمصريين وهو غريب ، حفظاً للجميل وقياماً بحق الانسانية والنبوة ، ذلك الارشاد من الله وتعليمه ، أن كونوا أيها المصلحون شحوساً تضيء سناها على العالمين ، ولا تدعوا أيها العلماء الناس غافلين ، بل ايقظوهم وعمموا التعليم .

لقد نصح الصديق في السجن ولم تعقه ضيقة السجن ، ولا وزر القول عن
ان يقشع سحب الضلال . ويصقل قلوب العامة بصقال العلم ، ويجليها بمجلاء الحكمة
فكان من المحسنين .

هكذا فليقم كل أحد بانتشال امته من وهدة الجهل ، ليرفعها الى سماء
الفضيلة وليعمم العلم بين أفراد الامة .

ارتقاء البصر المادى

وهبوطهم الأدبى ، وحاجتهم إلى الدين

﴿وقل للذين اوتوا الكتاب والأُميين أسلمتُم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنا عليك البلاغ والله بصير بالعباد﴾ «آل عمران» .
إن من المعلوم اليقيني الثابت بالحواس : أن علوم الكون المادية تثب في هذا العصر وثوباً يشبه الطفور ، وتؤتي من الثمار اليانعة - بتسخير قوى الطبيعة للانسان - ما صارت به الدنيا كلها كأنها مدينة واحدة ، وكأن أقطارها بيوت لهذه المدينة ، وكأن شعوبها عشائر وفصائل لامة واحدة ، في هذه البيوت (الاقطار) يمكنهم أن يعيشوا فيها اخوانا متعاونين سعداء متحايين ، لو اهتدوا بالدين .

وإن من المعلوم التعيين أيضاً : أن البشر يرجعون القهقري في الآداب والفضائل على نسبة عكسية مطردة ، لارتقائهم في العلوم المادية واستمتاعهم بشمراتها ، فهم يزدادون إسرافا في الرذائل ، وجراً على اقتراف الجرائم ، وافتتاناً في الشهوات البهيمية ، ونقض ميثاق الزوجية ، وقطيعة وشائج الارحام ، وعقوق الوالدين ، ونبد هداية الاديان ، حتى كادوا يفضلون الاباحة المطلقة على

كل ما يقيد الشهوات ، من دين وأدب وعرف وعقل ، بل رجع بعضهم الى عيشة العرى في أرق ممالك أوربا وأمريكا علما وحضارة ، كما يعيش بعض بقايا الهمج السذج في غابات افريقية وبعض جزائر البحار النائية عن العمران .

وإن من العلوم اليقيني أيضاً : أن الدول الكبرى لشعوب هذه الحضارة أشد جنائنه عليهم وعلى الانسانية من جنائتهم على أنفسهم ، باغرائها أضغاث التنافس بينهم ، وباستعمالها جميع ثمرات العلوم ومنافع الفنون في الاستعداد للحرب العامة . التي تدمر في أشهر أو أيام معدودة صروح العمران التي شيدتها العصور الكثيرة . وتقتل الملايين فيها من غير المحاربين كالنساء والأطفال والشيوخ . وبصرفها معظم ثروات شعوبها في هذه السبيل . وفي سبيل ظلمها للشعوب الضعيفة التي ابتليت بسلطانها ، وسلبها ثروتهم وحريتهم في دينهم ودنياهم . فالعالم البشري كله في شقاء من سياسة هذه الدول الباغية الخبيثة الطوية . وكل ما عقد من المؤتمرات لدرء أخطارها لم يزد نارها إلا إسعاراً ، ولو حسنت نياتها وأنفقت هذه الملايين التي تسلبها من مكسب شعوبها وغيرهم في سبيل الإصلاح الانساني العام لبلغ البشر بها أعلى درجات الثراء والرخاء .

كل ما ذكر معلوم باليقين . فهو حق واقع : ماله من دافع . وإن من المعلوم - من استقراء تاريخ هذه الحضارة المادية - : أن هذه الشرور كانت لازمة لها ونمت بنائها . فكان هذا برهاناً على أن العلوم والفنون البشرية المحضة غير كافية لجعل البشر سعداء في حياتهم الدنيا . فضلاً عن سعادتهم في الحياة الآخرة . وإنما تتم السعادتان لهم بهداية الدين . فالانسان مدني بالطبع . ومتدين بالطبع ، أو بالفطرة كما يقول الاسلام .

من أجل ذلك فكر بعض عقلاء أوربا وغيرهم في اللجوء إلى هداية الدين

وأنة هو العلاج لأدواء هذه الحضارة المادية والترياق لسمومها وتمنّوا لو يبعث في الغرب أو الشرق نبي جديد يصلح الله بهدايته فسادها . ويقوم بها منارها . لأن الأديان المعروفة لهم لا تصلح لهذا العصر وقد فسد حال جميع أهلها . وكان من يسمون دينهم دين المحبة ، مصداقا لقول الله تعالى : ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ .

بيد أن هؤلاء المفكرين لا يعرفون حقيقة دين القرآن وهو الدين الإلهي العام ، والمانع لهم من معرفته ثلاثة حجب تحول دون النظر الصحيح فيه . وعدم فهمهم القرآن كما يجب أن يفهم . فأما الحجب دونه فهذا بيانها بالإنجاز :

الحجب بين الأفرنج ، وحقمية الاسلام

(الحجاب الأول) الكنيسة أو الكنائس التي عاداته منذ بلغتهاد عوته ، وطفقت تصوره بصور مشوهة باطلة . بدعاية عامة فيها من افتراء الكذب وأقوال الزور والبهتان ما لم يعهد مثله في أهل ملّة من البشر في زمن من الأزمان ، وألفت في ذلك من الكتب والرسائل . والأغاني والأناشيد والقصائد ما يعرف بطلانه كل مؤرخ مطلع على الحقائق . ثم إنها جعلت تشويهه ووجوب معاداته ركناً من أركان التربية والتعليم في جميع مدارسها . والمدارس التي يتولى خريجوها تعليم الناس فيها فها من أحد يتعلم من أتباعها إلا وهو يعتقد أن جميع المسلمين اعداء للمسيح والمسيحيين كافة فيجب عليه عداوتهم ما استطاع . والحق الواقع أن الاسلام هو صديق المسيحية المتمم لهايتها . وأن محمداً صلى الله عليه وآله هو روح الحق الذي بشر به المسيح عليه السلام .

(الحجاب الثاني) رجال السياسة الاوربية . فانهم ورثوا عداوة الاسلام

من الكنيسة ، وتلقوا مقترياتها في الطعن عليه بالقبول ، وضاعف هذه العداوة له والضرارة بحربه - طمعهم في استعباد شعوبه واستعمار ممالكه .

واذا كان رجال الدين قد ملأوا الدنيا كذبا واقتراء على الاسلام — ومن أسس الدين الصدق وقول الحق والحب والرحمة والعدل والايتار — فاي شيء يكثر فعله على رجال السياسة وأساس بنائها الكذب وأقوى أركانها الجور والظلم والعدوان ، والقسوة والآثرة والخداع ؟ وهو ما نراه باعيننا ونسمع أخباره بأذاننا كل يوم في المستعمرات الأوربية . بل نحن نعلم أن سبب اقتراء رجال الدين على الاسلام هو السياسة لا الدين نفسه ، وان قاعدتهم المشهورة « الغاية تبرر الوسطة » سياسة لانجليزية ، فما كان لدين أن يبيح الجرائم والذائل باتخاذها وسيلة لمنفعة أهله وإن كانت دينية .

(الحجاب الثالث) سوء حال المسلمين في هذه القرون الاخيرة ، فقد فسدت حكوماتهم وشعوبهم واستحوذ عليهم الجهل بحقيقة دينهم ومصالح دنياهم . حتى صاروا حجة لاعدائهم فيها على أنه لا خير فيهم ولا في دينهم . وأمكن هؤلاء الاعداء أن يفتنوا بهذه الحجة الدامغة اكثر من يتخرج في مدارسهم السياسة الاحادية ، والدينية التنصيرية . من أبناء ملتهم أو جلدتهم ومن غيرهم . حتى نابتة المسلمين أنفسهم ايضاً . وهم يختارون من هذه النابتة الافراد التي تتولى اعمال الحكومة والتعليم في مدارسها في كل قطر خاضع لنفوذ دولهم الفعلي بأي اسم من أسمائه : من فتح وامتلاك وحماية واحتلال وانتداب . أولنفوذهم السياسي والتعليمي كما فعلوا في بلاد الترك ويران ، لتساعدهم على هدم كل شيء إسلامي فيها من اعتقاد وأدب وتشريع .

وقد كان السيد جمال الدين الافغاني حكيم الاسلام وموقف الشرق يرى

أن هذا الحجاب اكتشف الحجب الماثلة بين شعوب أوروبا الحرة والاسلام ، وقد نقل عنه انه قال : اذا أردنا ان ندعو احرار اوربا الى ديننا فيجب علينا ان نقتنعهم أولا اننا لسنا مسلمين ، فانهم ينظرون الينا من خلال القرآن هكذا — ورفع كفيه وفرج بين أصابعها — فيرون وراءه اقواماً فشا فيهم الجهل والتخاذل والتواكل . . . فيقولون : لو كان هذا الكتاب حقاً مصلحاً لما كان اتباعه كما نرى .

لا تنكر أن بعض أحرار الافرنج قد عرفوا من تاريخ الاسلام ما لم يعرفه اكثر المسلمين . فانصفوه فيما كتبوا عنه من تواريخ خاصة — ومن مباحث عامة في العلم والحضارة والدين . وأن منهم من اهتمى به عن بصيرة وبينة ولكن ما كتبه هؤلاء كلهم لم يكن مبنياً لحقيقته كلها . ولم يطلع عليه إلا القليل من شعوبهم ، وكان جل تأثيره في أنفس من اطلعوا عليه — أن بعض الناس أخطأوا في بيان تاريخ المسلمين فانتقد عليهم آخرون . فهو لم يهتمك الحجب الثلاثة المضروبة بينهم وبين حقيقة الاسلام .

وأما عدم فهمهم للقرآن — كما يجب — وأعني به الفهم الذي تعرف به حقيقة اعجازه ، وتشريعه ، وأدبه . وإصلاحه . وكونه هو دين الله الأخير الكامل الذي لا يحتاج البشر معه الى كتاب آخر ولا الى نبي آخر — فله أربعة اسباب خاصة ، وراء تلك الحجب العامة . وهي :

الأسباب المانعة عن فهم الأجانب للقرآن

جهل بلغة القرآن :

أولها — جهل بلغة اللغة العربية التي بلغ القرآن فيها ذروة الإعجاز في أسلوبه ونظمه وتأثيره في أنفس المؤمنين والكافرين به جميعاً ، فحدث بذلك ما أحدث من الثورة الفكرية والاجتماعية في العرب والانقلاب العام في البشر . وقد كان من إكبار الناس لهذه البلاغة أن جعلها أكثر علماء المسلمين موضع تحدي البشر بالقرآن دون غيرها من وجود إعجاز ، وجعلوا عجز العرب الخالص عن معارضته بها ، ثم عجز المولدين الذين جمعوا بين ملكة العربية العملية وملكة فلسفتها — من فنون النحو والبيان — هو الحجة الكبرى على نبوة محمد (ص) وقد فقد العرب الملكتين منذ قرون كثيرة إلا أفراداً متفرقين منهم — فما القول في غيرهم ؟!

فعلماء المسلمين في هذه القرون يحتجون بعجز أولئك ولا يدعون أنهم يدركون سر هذا الإعجاز ، أو يدوقون طعمه . بل قال بعض علماء النظر المتقدمين منهم : ان الإعجاز واقع غير معقول السبب . فما هو إلا ان الله تعالى صرف الناس عن معارضته بقدرته . والصواب ان منهم من حاول المعارضة فعجزوا ، إذ ظنوا ان إعجازه بفواصل الآيات التي تشبه السجع فقلدوها

فافتضحوا . ومن متأخري هؤلاء من ادعى النبوة كمسيح الهند القادياني الدجال ، ادعى الألوهية (كالهباء) وقد اخفى اتباع هذا كتابه الملقب بالانجيل لثلاث افتضحوا به بين الناس : واضعف منه واسخف بيان استاذة الباب (علي محمد) وقد ذكرنا فقرات من قرآنه السخيف في المجلد الأول من كتابنا هذا « الجواهر الروحية » فراجعه .

فصول ترجمات القرآن وضعفها :

ثانيها — ان ترجمات القرآن — التي يعتمد عليها علماء الافرنج في فهم القرآن — كلها قاصرة عن اداء معانيه . التي تؤيدها عباراته العليا واسلوبه المعجز للبشر ، وهي إنما تؤدي بعض ما يفهمه المترجم له منهم إن كان يريد بيان ما يفهمه ، وإنه لمن الثابت عندنا ان بعضهم تعمد تحريف كلمة عن مواضعه . على انه قما يكون فهمهم تاماً صحيحاً . ويكثر هذا فيمن لم يكن به مؤمناً . بل يجتمع لكل منهم القصوران كلاهما : قصور فهمه . وقصور لغته . وقد اعترف بهذا مستر (محمد) مارمادوك بكتل ، الذي ترجمه بالانكليزية ، وجاء مصر منسذ ثلاث سنوات فعرض على بعض علماء العربية . والمتقنين اللغة الانكليزية ماراى انه عجز عن اداء معناه منه وصحح بمساعدتهم ماذا كرم فيه .

واعترف بذلك قبله الدكتور (ماردريس) المستشرق الفرنسي الذي كلفته وزارتا الخارجية والمعارف الفرنسية لدولته ترجمة ٦٣ سورة من السور الطوال والمئين والمفصل التي لا تكرار فيها ففعل ، فقد قال في مقدمة ترجمته التي صدرت سنة ١٩٣٦ مامعناه بالعربية : (أما اسلوب القرآن فانه اسلوب الخالق جل وعلا ،

فإن الأسلوب الذي ينطوي على كنهه الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهياً . وألحق الواقع أن أكثر الكتب - ارتياباً وشكاً - قد خضعوا لسلطان تأثيره وأن سلطانه على الثمانمائة مليوناً من المسلمين المتشربين على سطح المعمورة لبالغ الحد الذي جعل أجناب « المبشرين » يعترفون بالاجماع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الآن ذلك أن هذا الأسلوب الذي طرق في أول عهده آذان البدو كان نثراً جدّ طريف يفيض جزالة في اتساق نسق ، متجانساً مسجعاً ، فاعله أثر عميق في نفس كل سامع يفقه العربية . لذلك كان من الجهد المضاعف غير المثمر أن يحاول الانسان أداء تأثير هذا النثر البديع « الذي لم يسمع بمثله » بلغة أخرى ، وخاصة اللغة الفرنسية الضيقة - التي لاسعة فيها للتعبير عن الشعور - المرثة « التي لا تتنازل عن حقوقها » والقاسية . وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها جميع اللغات العصرية ليست لغة دينية . وما استعملت قط للتعبير عن الإلهية .

ثم تكلم عن عنايته هو مدة تسع سنوات متواليات بمحاولة نقل شيء من القرآن إلى اللغة الفرنسية على شرط المحافظة على بلاغة الأصل ، وتساهل هل أمكنه التغلب على هذه الصعوبة أم لا ؟ يعني أنه يشك في ذلك .

اسلوب القرآن المؤلف لجميع أساليب الكلام :

ثالثها — أن اسلوب القرآن الغريب المخالف لجميع أساليب الكلام العربي وغيره ، وطريقته في مزج العقائد والمواظ والحكم والأحكام والآداب بعضها ببعض في الآيات المتفرقة في السور - قد كان حائلاً دون جمع كبار علماء المسلمين

من المفسرين وغيرهم لكل نوع من أنواع علومه ومقاصده . في باب خاص به ، كما فعلوا في آيات الأحكام العملية ، في العبادات والمعاملات . دون القواعد والاصول الاجتماعية والسياسية والمالية ، إذ لم يكونوا يشعرون بالحاجة إليها كما نشعر في هذا العصر .

وقد عني بعض الافرنج « هو المستشرق العلامة المسيو جول لا بوم » بوضع كتاب باللغة الفرنسية . جمع فيه آيات القرآن بحسب معانيها ، ووضع كلاً منها في باب أو أبواب خاصة بقدر فهمه ، ولكنه أخطأ في كثير من هذه المعاني ، وقصّر في بعض مما عله . وما جبهه منها عظيم ، ذلك بأن أخذ القواعد والاصول العامة من هذه الآيات - يتوقف على العلم بسيرة النبي «ص» وسنته في بيان القرآن وتنفيذه لشرعه . وآثار خلفائه وعلماء أصحابه من بعده .

الاسلام ليس له دولة ولا جماعات :

رابعها — أن الاسلام ليس له دولة تقيم القرآن وسنة الرسول (ص) بالحكم وتتولى نشره بالعلم . ولا جماعات دينية تتولى بحمايتها الدعوة اليه بالحجة وليس لأهله مجمع ديني ولا علمي يرجع اليه في بيان معاني القرآن وهداياته ، في سياسة البشر ومصالحهم العامة . التي تتجدد لهم بتجدد الحوادث . ومخترعات العلوم والفنون . وفيما يتعارض بين العلوم ونصوص الدين فيرجع اليها علماء الافرنج في استبانة ما خفي عليهم من نصوصها .

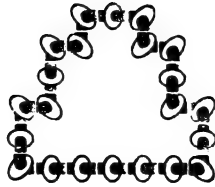
وأعجب من هذا وأغرب : أن المسلمين أنفسهم قد تركوا من بعد خير القرون الاولى أخذ دينهم من القرآن المنزل ، ومن بيان الرسول (ص) له كما

أمره الله تعالى فيه بقوله: ﴿وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ وما زالوا يهجرون الاهتداء بهما ، حتى استغفوا عنها استغناء تاماً بأخذ عقائدهم من كتب المتكلمين ، وأخذ أحكام عباداتهم ومعاملاتهم عن كتب علماء المذاهب غير المجتهدين ، وهذه الكتب لا تقوم بها حجة الله تعالى على البشر ، ولا سيما أهل هذا العصر الذي ارتقت فيه جميع العلوم العقلية والتشريعية ، حتى صار المسلمون - منا - يأخذون عنهم العلم كما كان أجدادهم يأخذون عنا ، بل فيها من آراء المتكلمين والفقهاء ، وروايات الكذابين والضعفاء ، ما قد يعد حجة على الاسلام وأهله ، كما أن سوء حال المسلمين في فشو الجبل في شعوبهم ، والفساد والانحلال في حكوماتهم قد اتخذ حجة على دينهم فصاروا فتنة للذين كفروا به .

وإذا كان هذا حال المسلمين في فهم القرآن وهدايته ، فكيف يكون حال الشعوب التي نشأت على أديان أخرى ألفتها ، ولها رؤساء يربونهم عليها ويصدونهم عن غيرها ، ودول حربية قد عادت الاسلام منذ بضع قرون ، بما لو وجهوه إلى الجبال لاندكت وزالت من الوجود ؟ ! ولكنه دين الله الحي القيوم ، فهو باق مادام البشر في الأرض لا يزول أو يزولون أجمعون .

هذه أظهر الأسباب لخفاء حقيقة الاسلام الكاملة على علماء الحضارة العصرية ، من الأجانب ومن المسلمين أيضاً ، وتمنيهم لو يبعث نبي جديد بهداية إلهية عامة كافية لاصلاحهم . ولما كان الاسلام هو دين الانسانية العام الدائم ، الجامع لكل ما تحتاج اليه جميع الشعوب ، من الهداية الدينية والدينية - وجب على العقلاء الأحرار - والعلماء المستقلين - الذين يتألمون من

المفاسد المادية التي تفاقم شرها في هذا العهد ، أن يعنوا بهتك تلك الحجب التي
تحجبهم عن النظر فيه ، وإزالة الموانع التي تعوقهم عن فهم حقيقته ، وأن
يدعوا جميع الشعوب إلى اخوته ، وتكميل الحضارة الانسانية بهدايته .

فلسفة دعائم الاسلام الخمس

إن الله سبحانه برحمته الواسعة وحكمته البالغة — بنى الاسلام على خمس دعائم ، كل دعامة منها أساس ثابت لسعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، وعماد قوي لمصالح المجتمع وإسعاد بنيته . قال رسول الله «ص» : « بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله . وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت » .

فأركان الدعامة الاولى : الشهاداتتان ، وهما تتضمنان عتقاً حقة تعتمد عليهما سعادة الناس وروابطهم . فأما شهادة أن لا إله إلا الله فهي عماد كل دين إلا هي « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » وهي تتحقق باعتماد القلب واعتراف اللسان — بأن الله موجود ، وأنه واحد لا شريك له . وهاتان العقيدتان فطريتان يؤدي اليهما النظر الصحيح ، ولا ترتب فيهما فطرة سليمة ، لأن الفطرة التي لم يعبث بسلامتها تقليد ولا تضليل ، تؤمن بأن كل موجود لا بد له من وجود ، وأي أثر لا ينتج من غير مؤثر ، وأن هذا العالم المحكم صنعه ، البديع نظامه ، لا بد له من خالق أوجده ، وقادر أبدعه ﴿ نحن خلقناكم فلو لا تصدقون ،

أفي الله شك فاطر السموات والأرض ؟ .

وكذلك يطمئن القلب إلى أن هذا السكون - الذي تجري سننه على نسق واحد ، وتسير نظمته على غير خلف - لا تدبره أرباب متفرقون ، لأن في تفرق المدبرين إختلاف المذاهب في التدبير ، ومع الاختلاف لا يتحد للكون نظام ولا يتسق له سنن ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون ، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ﴾ .

ولهايتين العقيدتين أثر بالغ في تهذيب النفوس ، وتقوية الوحدة الاجتماعية فان بهما تحرير العقول من رق الأوهام ، وتطهير النفوس من خلال الشرك ، والعلو بها عن العبودية لغير الله ، والانحطاط إلى عبادة جماد أو حيوان .

وبهما جمع القلوب على معبود واحد ، وتوجيه الوجود إلى قبلة واحدة . ولهذا التوحيد أثره في جمع الكلمة وتعاون بني الانسان ﴿ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾ .

وأما شهادة أن محمداً عبده ورسوله - فمتحقق بإيمان القلب وإقرار اللسان بأن محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب ، العربي القرشي عبد من عباد الله ، إصطفاه ليلبغ للناس رسالاته ، وأنزل عليه القرآن هدىً للمؤمنين ورحمة . وما كان إبناً لله ولا مملوكاً من ملائكته ، وما جاء بأمر من تلقاء نفسه ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهمكم إله واحد ﴾ .

وفي المعجزات التي أيده الله بها ، والشدائد التي صبر عليها ، والنجاح الذي لقيته دعوته ، والتطور العام الذي أحدثته في العالم ، والآثار التي بقيت لها . والأخلاق الكريمة التي تخلق بها من نشأته — أصدق برهان على صدقه وأنه

رسول الله .

وفي الشهادة برسالاته والايان بما جاء به تقويم للنفوس . وإصلاح للنظم الاجتماعية . فان محمداً (ص) إنما بعث ليتمم مكارم الاخلاق ، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث . ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر .

وهذه أسس سعادة الانسان وصالح شؤونه . ولذا قال حكيم العرب أكرم بن صيني : « إن ما جاء به محمد لولم يكن ديناً لكان في أخلاق الناس حسناً » .

نبذة من اسرار الصلوة

الرعاية الثانية : اقام الصلوة . وذلك بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها . مقومة الأركان ، مستكملة الشرائط . مع الخشوع والخضوع واستشعار العبد جلال المعبود . واستحضار عظمتة في القيام والقعود والركوع والسجود . وكل في هذه العبادة ووسائلها من منافع للناس ؟ !

ففي التزام المصلي طهارة بدنه وثوبه ومكانه . وفي تحرزه عن الانجاس والافذار تعويد على النظافة ووسيلة الى سلامة الحواس . وفي اجتماع المصلين على أدائها — متجهين الى قبلة واحدة . متساوين في صفوف واحدة — توثيق للالفة وباعث على التعارف والتعاون . وفي تكرير ذلك خمس مرات في اليوم تذكير للعبد بربه ، وتعويد القلب على مراقبته . ومن راقب الله وقف عند حدوده وانتهى عن محارمه . « وأقم الصلوة طرقي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات » .

وان من عطف نظره الى أسرار تشريع الصلاة وما تضمنت من استعراض جميع من بلغ الرشد من أربعائة مليون مسلم خمس مرات في كل يوم وليلة ، في صفوف منتظمة بكل سكينة وخشوع ووقار . الأمير بجانب المأمور ، والخادم بآزاء المخدوم ، والفقير بحذاء الغني ، والضعيف بجانب القوي ، والرفيع مع الوضع ، والسيد بصف المسود والكل منكسر لله ذليل بين يدي رب عظيم قاهر . دون ميزة لبعضهم ، ولأفضلية فيما بينهم ، وكلهم يستقبلون السكعة المشرفة ويتجهون الى بقعة أشرفت منها شمس الهداية المحمدية (ص) ويتلون النشيد الآلهي والسبع المثاني ، ويوجهون قلوبهم ونفوسهم الى المبدأ الواحد . والاله القادر ، وفي ذلك وحدة الشعور وتوحيد المشاعر . والمغادة في سبيل نصره الحق ، والتمرن على النظام والطاعة والاتباع والانقياد للإمام ، وفي جميع ذلك تعويد لهم على أسس العدل الاجتماعي ، من المساواة ، والحرية . والائتلاف . وصفاء النفس من كدر الشوائب ، واتصافها بجلال الخصال والمكارم ، وأمهات الفضائل . وعدم الاعتداء على أحد في ماله وحقوقه وعرضه ونفسه . وهذا كاف للسلم العام . مضافا الى أن الخضوع والخشوع لله يزيلان الطمع وحب الدنيا — الذي هو رأس كل خطيئة ، وحب المادة الذي هو منشأ الحروب .

ومن الجدير بالذكر أن مقدمات الصلاة تكافح المبادي الهدامة . مضافا الى أنها تشيد أسس النظافة . والصحة والثقافة . وشرف الانسانية إذ يتكرر للمصلي في كل صلاة أن من أهم شروط صحة الصلاة إبادة ماء الوضوء ، وإبادة تراب التيمم ، وإبادة لباس المصلي وساتره وإبادة مكان الصلاة . وإبادة ما يسجد عليه فإذا كان شيء من هذه الأمور مغضوبا بطلت الصلاة ، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير وملكه فانه نتيجة عمله ومحصول قواه وغرائزه . مثل اختصاصه بتلك

القوي والغرائز ، ولا يشاركه أحد في ذلك فيعتقد بحكم الحس واليقين بأن الاختصاص وملكية الفرد من الحقوق الطبيعية والفطرية للانسان . وأن إنكارها خروج على ناموس الطبيعة والفطرة ، والناس جميعاً . متفقون في مقتضيات الفطرة ، وبما ان الاسلام دين الفطرة ودين الطبيعة قرر في تعاليم هذا الاختصاص الطبيعي ، وجعل ملكة الفرد من أهم تعاليمه . وجعل انتزاع ملكه وماله منه بدون رضاه غصباً وحراماً ومبطلا للصلاة . وبمرور السنين تصبح هذه العقائد الحقبة كملكات راسخة في قلوب المصلين وتكون أموراً طبيعية وفطرية عندهم . فيستحيل أن تجد المذاهب الاشتراكية المتطرفة والمبادي الهدامة التي تقاوم الطبيعة وتنازع الفطرة . وتنفي الاختصاص وتنزع الملكية من الفرد وتتداخل في شؤون الانسان بينه وبين ربه سبيلاً الى قلوب المصلين (*) ﴿ إن الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر ﴾ .

نبذة من اسرار الزكاة

المرحلة الثانية : إيتاء الزكاة . وذلك باعطاء الاغنياء في كل مرة نصيباً من مالهم الذي آتاهم الله من فضله . لسد حاجة الفقراء والمساكين ، ومعونة الغارمين ، وأبناء السبيل .
ولله في هذه الزكاة حكمة بالغة . جمعت بين انصاف الاغنياء ورحمة الفقراء . فاشتراط نصاب معين يكون مادونه عفواً . واشتراط ثمانية ومضي الحول عليه . وتحديد القدر الواجب — بنسبة يسيرة — وتعيين موعد الاداء بانقضاء الحول كل هذا مراعى فيه العدل وانصاف ذي المال . وتكون رحمة بالفقراء من فضل .
(د) راجع فلسفة الصلاة في المجلد الثالث من هذا الكتاب .

ما آتاه الله . وفيها شكر لله على النعمة ، وترية لعاطفة الرحمة . وشكر النعمة
يزيدها . والرحمة بالناس تستل من قلوبهم الاضغان . وتغرس بدلها المحبة ،
فلا يحقد فقير على غني . ولا يطمع محروم في غير ماله . وفيها علاج النفس من
داء الشح وتطهيرها من أدرانها ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ .

نبذة من اسرار الصوم

الرمضان الرابع : صوم رمضان : وذلك بالامساك عن الطعام والشراب ،
والامتناع عن الشهوات شهراً في كل عام من طلوع الفجر الى الغروب .
وفي هذا رياضة للنفس بكبح جماح شهواتها ، وابتلاء للعبد ليتعرف مبلغ
احتماله المشاق . وصبره على ما يكلفه به مولاه . وفيه إشعار المترفين بالآلام
البائسين . ليقدروا نعمة الله عليهم ويعطفوا على المحرومين ﴿ يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ .
أجل من سرّح نظر الفكر في أسرار تشريع الصوم يعلم أن هذه العبادة
الدينية التي يقصد بها إلى الله تعالى بترويض النفس والجسد لرفع الانسان بروحه
من حضيض الحيوانية الى أرفع مقام أدبي يليق بكرامته الانسانية . تبعث في الامم
الاسلامية لغة الاحساس التي بها تتبعث من صميم نفس الصائم عاطفة ليست في
طرق اللغة ، ولا يغني في تذوقها الوصف ، فتخلق في النفوس عناصر الشفقة والرحمة
والحنان والرفقة ، والرفق والايثار ، إلى جانب قوة الارادة ورباطة الجأش ،
والقدرة على مغالبة الشهوات ومكافحة الأهواء ، والتدريب على الخشونة وروح
المفادات ، في سبيل إعلاء كلمة الله وشأن الأمة ، والدفاع عن العقيدة على غرار

الامم الحية ، وتؤهل النفوس للخصال الكريمة والمبادئ الاجتماعية القوية التي هي الهدف للاديان الالاهية والانسانية ، وينبه القلوب لضرورة التكافل بين الأقوياء والضعفاء . وبين الأغنياء والفقراء . وبذلك يحصل التضامن الاجتماعي ويتوحد الشعور العام ، وترسخ ملكات اجتماعية يسود بها العدل الاجتماعي والسلام العام .

الصوم مبدأ أدبي سام . ومواساة شاملة كاملة لمختلف الطبقات أمام القانون الالاهي ، وعبادة اسلامية كفيلة بتثقيف عامة المسلمين ، وإيجاد عناصر الرجولة الكاملة فيهم ، لحد يجعلهم يتحملون — بجهد وصبر — أشد المحن وأعظم الكوارث . ويندفعون الى التضحية في سبيل البر وإقامة أعمال الخير . من فيض فضل الله عليهم . الصوم بمركزه الديني وهيبته الأدبية له شأن عظيم في تحديد التمكن في صنوف المتاع المادي . وتوجيه العقول والاذواق الى صالح المجتمع ، وتكوين أمة ذات غرض إنساني سام . متزنة الجوانب لا تطفئ فيها الحشونة والقسوة والاثرة على الرأفة والشفقة والاثار . والثمرة النهائية لهذه العبادة الاسلامية توحد الوجهة واجتماع الكلمة ، وقيام دولة الحق على وجه الارض (*)

نبذة من اسرار الحج

المرحلة الخامسة — حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا . وذلك بقصد البيت الحرام بمكة مرة في العمر ، للطواف بالكعبة ، والوقوف بعرفة بعد الاحرام (٥) راجع مدرسة الصوم من هذا الجلد تجد بحثاً وافياً قد ألم بجمهرة كافية من نقاط الصوم الجوهرية .

والتجرد من الثياب والاكتفاء بأزار ورداء .

وفي هذا الحج تتعارف الشعوب الاسلامية . وتشعر النفوس بالاخاء
والمساواة . فكلهم عاري الرأس سترته أزار ورداء . لافرق بين غني وفقير ،
وعبد وأمير . وفيه تعظيم المسلمين لمهد دينهم وذكرى أول أمرهم ، وفيه عدة
مصالح اجتماعية ومنافع اقتصادية ﴿ والله على الناس حج البيت من استطاع اليه
سبيلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من
بهيمة الانعام ﴾ .

اسرار الحج وحكمه :

شرع الله الحج لحكم جليلة :

اوله — منها تقوية الروابط بين الشعوب الاسلامية ، على اختلاف
أجناسها وتباين أقطارها ، وإزالة ما بينها من الفوارق الجنسية والقومية لتحقيق
الوحدة الاسلامية التي هي أهم ما يدعو اليه الاسلام . فاذا اجتمع المسلمون في موسم
الحج في بقعة واحدة ايمؤدوا المناسك ، وتجردوا من كل مظاهر الحياة الفاتنة
— فلا بد أن يتولد في نفوسهم شعور بانهم أعضاء مجتمع اسلامي كبير ، له خصائصه
ومميزاته ، وانهم لا يحيون إلا بحياته ، ولا يسعدون إلا بسعادته . فتتصل قلوبهم
وترتبط بروابط المحبة والمودة والاخلاص . وذلك سر كل عمل شرعه الله لاجتماع
الناس ، كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين . إلا أن هذه الأعمال لما كان اجتماع
الناس فيها جزئياً ومقصوراً على عدد معين من أبناء كل بلد في كل أمة ،
شرع الله الحج ليتسنى لاكبر عدد ممكن من جميع الامم الاسلامية — الاجتماع

في بقعة واحدة ، ليمتوا في قلوبهم الشعور بالوحدة الاسلامية .

وتد كان من الواجب على أقطاب المسلمين وزعمائهم في جميع الامم الاسلامية أن يكونوا في طليعة الحجاج الى بيت الله الحرام ، ليعقدوا هناك مؤتمراً اسلامياً عالمياً للتشاور في مصالح شعوبهم ، وفي كل ما ينهض بالمسلمين من كبوتهم ويجعل عندهم الصلاحية لمسايرة الامم القوية في مضمار الحياة ، وانهم لو فعلوا ذلك لأسدوا إلى الامم الاسلامية يداً بيضاء يسجلها لهم التاريخ بأحرف من نور على صفحات الفخار .

ثانياً - ومنها تهذيب النفوس : فان الحاج يتجرد في أثناء الحج عن كل مظاهر الحياة - التي تملأ النفس غروراً - ويقبل بقلبه وروحه إلى الله تعالى ، ويؤدي أعمالاً تملأ القلب يقيناً بالله ، وشعوراً بعظمته وسلطانه الغيبي الذي تعنو له الوجوه ، وتخضع له جميع الكائنات . ووجود الانسان في هذا الوسط الذي استغرق في عبادة الله تعالى وفي البلاد المقدسة التي تغمر نفسه بذكرات نشأة الاسلام ، ونبي الاسلام . وابطال المسلمين . وخيار العباد من الصحابة والتابعين وفي المواطن التي نزل بها القرآن الكريم وهبط فيها جبريل الأمين على خاتم الأنبياء - كل ذلك كفيل بأن يسمو بروح الانسان عن أقدار الشهوات . وعن المنازع الدنيئة التي تفسد قلبه وخلقه . إلى الغايات الفاضلة التي تجعله إنساناً كاملاً مهذباً . يتمتع با انسانيته التي انسلخ منها أكثر المقتونين بالحياة .

فالحج على هذا يعتبر من أقوى العوامل في تهذيب النفوس . ألسنت ترى الحاج وقد فارق بلده وأهله وماله وخلانته ، وتجرد عن فاخر ثيابه ، ولبس ثياب الاحرام المجردة عن وشي الزينة ، وطرح وراء ظهره مطامعه وآماله وشهواته وأهواءه ، ورجع إلى بساطة الفطرة في ملبسه ومأكله ونومه وجلسه ، وعمر

أوقاته بتكبير الله وتحميده وتسيبته والصلاة والسلام على نبيه ، بالطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار ؟ إلى غير ذلك من الأعمال التي تجعله ذا كرامة في كل حين . فأتى تكون للاهواء سيطرة على قلبه الذي تفرغ لعبادة ربه ؟ وأتى يكون للعادات المردولة سلطان على نفسه ؟ وقد وجدت من الانس بالله وعبادته ما هو خير عندها من الدنيا وما فيها .

ثالثاً — ومنها انتشار الثقافة الاسلامية ، لأن اجتماع المسلمين في تلك البقاع الطاهرة ، لأداء فريضة الحج — فضلاً عن كونه يوثق عرى المحبة بينهم — فانه من أكبر الوسائل لنشر الثقافة الاسلامية . إذ يلتقي بالعلماء المستنيرين الذين استبطنوا دلائل الدين : وسبروا أغواره وفهموا أسرارها ، فيتعلمون منهم ثم يرجعون إلى بلادهم بثروة علمية ، يذيعونها بين أقوامهم . وبذلك تنتشر تعاليم الاسلام الصحيحة ، وتقل الأوهام الباطلة .

رابعاً — ومنها رواج تجارة وصناعة الامم الاسلامية واقتباس كل أمة من غيرها أحسن ما وصلت اليه في ابتكار المصنوعات النافعة . وبالجملة : ففوائد الحج ترجع الى أمرين : فوائده دينية أشرنا الى بعضها ، وفوائده أخروية وأهمها ذكر الله في أيام الحج وأداء نسكه . وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ عَلَى مَآرَضِهِمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ .

خامساً — ومنها ان الله جعل الحج خيراً وبركة على سكان البلاد المقدسة ،

الذين يعيشون بما يصل اليهم من خيرات البلاد الأخرى ، وما ينفقه الحجاج في موسم الحج ، إجابة لدعوة سيدنا ابراهيم الخليل (ع) إذ قال ﴿ رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات ﴾ وإذا كنا نعلم انه ليس من عبادة — فرضها الله على عباده أو نديهم اليها — إلا كان القصد منها تطهير النفوس ، وتهذيب الأخلاق ، وتكوين الفضائل ، وتنمية خشية الله في القلوب ، وتعويدها مراقبته تعالى — ففي الحج انزال المرء عن أهم مشتبهاته ، وانقطاع عن معتاده . وإذا أثرت الصلاة في النفوس فخلق الصبر — فلأن ما يؤثره الحج من ذلك الانقطاع أولى وأوضح .

وإذا كان في الزكاة إنفاق وبذل . فإن في الحج إنفاقاً أغزر ، وانحلالاً من المال أكثر . ولئن كان في الصوم انقطاع المرء عن ملاذ ومشتبهاته . ففي الحج كذلك انجbas عن ملاذ ومشتبهات كثيرة . فليس في الحج نساء ، ولا طيب ، ولا لباس ، ولا تزين . بل المرء فيه مطالب أن يكون أوضح مظهره الانحلاع من شؤون تلك الحياة . فإذا كان في الصيام تعويد النفوس الصبر عن ملاذها ومشتبهاتها — فالحج أعرق في ذلك أثراً وأشد تعويداً . هذا إلى منجده في الحج وراء ذلك من مصاعب ومشاق . ففي الحج مفارقة المرء لبيئته وعشيرته . وارتحاله عن وطنه . وفي ذلك من مؤلمات النفس ومدمبات الأكماد مالا يحتاج إلى تدليل أو بيان .

وفي الحج مفارقة المرء لزوج وولده . ونحن نعلم مقدار اتصال القلب بالزوج والولد . كما نعلم مقدار ما يساور المرء من خواطر وآلام ومخاوف حين يفارق أفلاذ كبده ومسكن نفسه . كما أننا لا ننسى أنهم قديماً قالوا : « السفر شقة من العذاب »

هنا وهناك معنى آخر : ذلك أن الانسان اذا تصور ما في نهاية سفره من متع وملهيات ، ومظاهر الحياة — كان له في ذلك بعض العزاء عما يلاقيه من مصاعب ومتاعب . أما والحاج انما يذهب الى تلك البقعة التي تجردت عن كل متعة ، وعن كل مُلهٍ ، وعن كل مظهر من مظاهر الحياة الخصبية ، لذلك كان الحج من أدل العبادات على الامتثال ، واخلاص العمل لله ، فلا غرو أن يكون الحج من أفضل ما يسطر للمرء في كتاب اعماله — الذي سيلقاه أو سيقروؤه — ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ﴾ .

نعم للحج من بين العبادات مظهر خاص : فهو أكثرها احتواء لرموز العبودية والتقديس . وأوفرها تلويحاً الى حاجة العبد الى ربه ، ففي الاحرام حين يداني الحاج مكة — رمز الى شعور المرء بدخوله حرم المليك وحلوله في سآحته ، فهو لهذا يتجرد عن ملبسه وزيه الذي اعتاده ، والذي قد يكون فيه معنى من معاني التعميم والاعتزاز ، الى مظهر هو عنوان النذل والخضوع . فلا يخطط من الثياب . ولا طيب ، ولا تيجان على الرؤوس ، ولا قلانس ولا تحلية ولا تزيين .

يقوم الحاج بهذا الرمز حين يداني الكعبة — بيت الله الحرام — حتى اذا وصل الكعبة قام برمز آخر . إذ يطوف حول البيت طواف القدوم — وكأنه يشير بذلك — الى ما يقوم به الوافدون نحو ملوكهم من تمسح بالاركان . وتردد على الاعتاب ومحاولة الاتصال وإظهار العبودية والخضوع ، فاذا أظهر الحاج هذا الخضوع وهذه المحاولة للاتصال بمليكه . كان بعد ذلك ما يشبه الوقوف بحضرة المليك بعد إظهار الاخلاص والتمسح بالاركان ، فيقف الحاج بعزفة وكأنما هم — في هذه الحالة — في حضرة مليكهم يتسمع الى مطالبهم ، فكل يدعو ربه بما يريد — كما تتقدم الرعية الى امراءهم وبلوكهم .

بمجاالتهم ، حتى اذا أتبعوا هذا المظهر بمظهر آخر ، وهو السعي بين الصفا والمروة ، يرمزون بذلك الى تأكيد الاخلاص . وانهم لم يكونوا فيما أظهروا من خضوع — انما يحاولون الحصول على مطالبهم . ثم يسارعون الى الانصراف من ساحة الملك — بل يريدون أن يقولوا : إنا خاضعون ومحبون لذاتك . ولا نبغي من وراء تقديسك وعبادتك سوى وجهك الكريم .

هذا الى رموز وتلويحات أخرى تحقق أن الحج من أفضل العبادات وأكثرها ثوابا عند الله . ولا أدل على هذا من أنك تجد اسلوب فرضه على الناس يغير كل اسلوب طلبت به عبادة أخرى .

ففي الصلاة يقول الله تعالى : ﴿ اقيموا الصلوة وآتوا الزكوة ﴾ فلم يزد على الأمر بها ، دون أن يذنب في الآية الأمر لنفسه . وفي الصيام يقول جل شأنه : ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾ ففهم الآية انه مفروض ، دون أن ينسب هذا الالتزام لله تعالى . حتى اذا ترأت آية فرض الحج وجدت اسلوبا يغير ذلك كله ، إقرأ اذا شئت قوله تعالى : ﴿ والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ﴾ فانظر كيف عبر بأوضح أساليب الالتزام إذ يقول : — على الناس — تراء الى هذا قد نوه بمشقة وصعوبته فقال : — من استطاع — ولا يقال في جانب الأمر : — استطاع أو غير استطاع — الا وهو شاق خطير . ثم هو الى هذا قسم الناس قسمين : لجعل منهم المستطيع وغير المستطيع ، مما يدل على عظم المشقة . ووراء هذا وذاك تراء قد جعل الاعراض عنه واهماله كفراً إذ يقول : ﴿ ومن كفر فان الله غني عن العالمين ﴾ . فمن حق مافي الحج من فضل بمشقة ، ومن وفر عبوديته بما فيه من رموز التقديس ، ومن حق ما كان في طلبه من عناية أن يدعو المؤمنين الى القيام بهذه

العبادة لينالوا من ربهم أجزل أجر وأحسن جزاء . وفي الحديث الشريف :
 « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » . ومعنى ذلك : ان
 الانسان يولد على الفطرة ، طاهر النفس ، صافي الروح ، لا يدرك من هذا
 العالم المادي وما يضطرم فيه . من النزعات المادية شيئاً ، ولا تعلق روحه بأوزاره
 ولا تنزع الى ما يستهوي الناس من متعه - التي طغت على صفاء الأرواح - فصارت
 سجناً لها ، وقيوداً حالت بينها وبين المثل العليا .

والكمال الروحي - الذي استمتع به من اصطفاها الله تعالى من خلقه ،
 ولا يزال الوليد على هذا الصفاء الفطري لأول عهده في هذه الحياة الدنيا - ليس
 بينه وبين المادة وظلماتها اتصال .

وما أشبه روحه في هذا الطور - من أطوار حياته - بصفحة بيضاء ناصعة
 لم تخط فيها يد الأهواء سطوراً من سطور الآثام ، ولا تطمح نفسه إلى شيء من
 الدنيا ، غير قطرات من اللبن يسيغها حلقه ، فتطفئ غليل الجوع والعطش في
 معدته وأمعائه ، فاذا هو بعدها رضي النفس ، باسم للحياة ، قانع بما قسم الله له
 من الرزق ، لا يطلب شيئاً ولا يطعم في شيء ، ولا يزججه شيء . اللهم إلا ما يتعرض
 له كل مخلوق من ألم في الجسم لا يعبر عنه الطفل إلا بالبكاء والدموع ، ثم هو بعد
 ذلك ساجد في صمته الطويل . ينظر الى هذه الدنيا نظر الغريب الى ما حوله لحداثة
 عهده بها . فاذا دأب النوم أجفانه استسلم له وسبح في أحلامه اللذيذة حتى
 يقضي إربته منه ، فاذا درج الطفل الى الصبا . ونضاً عنه ثوب الطفولة . وأخذ
 يدرك ما حوله . من الأشياء - تنبهت غرائزه الكامنة في نفسه . واستيقظت من
 غفوتها لتحديث أثرها في حياته .

وإن من أقوى الغرائز سلطاناً على نفسه - في ذلك الطور من حياته -

غريزة حب التملك التي تسيطر على الانسان طول حياته . فترى الصبي يحب أن يملك كل ما وصلت اليه يداه ، ويحس من ذلك بلذة لا تعدلها بلذة ، ويبيكي إن حاول غيره أن ينزع ما في يده . وكلما تقدمت به السن قوي سلطان هذه الغريزة في نفسه ، حتى لقد تدفع بعض الناس إلى انتهاك الحرمات ، واقتحام الأخطار في سبيل إرضائها . ولا يزال الطفل تتنبه غرائزه الواحدة بعد الأخرى حتى يصل إلى طور الشباب ، فاذا هو محاط بجند قوي من غرائزه ، إن لم يواته الحظ باخضاعه لسلطان العقل والعين ، والحكمة والعلم والخلق القويم ، فيوشك أن تضل غرائزه فيرتفع عن سبيل الحق والرشاد .

وعندما يبدأ اتصال الطفل بالبيئات المختلفة - التي يعيش فيها - فلا بد أن يتأثر بكل ما يسود تلك البيئات من عوامل الخير والشر . وتتطبع في نفسه سورة منها ، ويقوى تأثره بها ، ويضعف بحسب استعداده ومزاجه وقابليته لعدوى البيئة ، ومناعة نفسه أو ضعفها . فتسمو نفسه وتنصلق بحسب ما يسري إليها من عدوى البيئة .

فاذا وصل إلى طور الشباب وزاد اتصاله بالعالم - تجاذبه العوامل المختلفة التي تسيطر على نفوس الناس جميعاً . فيجد نفسه في عالم يموج بشتى النزعات . ويجدها محاطة من شهبوات وغرائزه بقوة جبارة . لا ينجو من سلطانها إلا من وفقهم الله تعالى لاسمو عليها بما يهيمهم من سلطان الدين والحكمة .

وأكثر ما يستهوي الانسان - في هذا الطور من حياته - هو حب المال والنساء . ومنافسة غيره في متاع الحياة الدنيا وزخرفها البراق الذي يخدع أفكار الناس فيصرف أرواحهم عن متعة الحياة الروحية . والاتصال بالله تعالى اتصال عبودية وإيمان قوي . إلى التعلق بالحياة المادية ، التي أذلت الناس وقتلتهم .

وهم يحسبون أنهم يحيون بها . وما أكثر ما تجرّ الحياة المادية على الناس من محن وأرزاء ، وهم في غفلتهم يعمهون .

يشقى الناس بهذه الحياة المادية . ويكثر الفساد في الأرض لولوعهم بجمعها . وكلما زاد افتتانهم بها زاد شقاؤهم وكثرت آلامهم . ولقد كثرت الشرور في الأرض من جراء تهالك الناس على تقديس المادة . حتى أصبحت حياة أكثرهم سجنًا لا يحتمل .

أفليس من حكمة الله - العليم في تدبيره وتشريعه أن يشرع للناس من العبادات ما يخرجهم بها من سجن الحياة المادية . إلى إطلاق الحياة الروحية التي يسمو بها سلطان الروح على قيود المادة الثقيلة المرهقة ؟ وترجع بها الروح الانسانية إلى صفاء الفطرة ، وتسمو بها عن الأهواء والشهوات والمنازع المادية ، إلى أفق الكمالات الانسانية ، وتتصل فيها بالله تعالى اتصال إيمان وعبودية ، فتشهد من عظمتها ما تعنوله وجود الكائنات ، وتشهد من أسرار حكمته ما يتضاءل أمامه كل ما في السكون من مغريات ، وتتبرز فيها النفس عن كل ما يدنسها من أقدار المطامع المادية والأهواء الرديئة ، ويجد فيها الناس جميعاً ما يجذب أرواحهم بعضها إلى بعض فيوثق بينها العلائق على أساس المحبة الكاملة ، لأنها محبة بالله لا يشوبها من الأغراض ما يكدرها ، ويحيلها إلى علاقات معلولة ضررها أكثر من نفعها . لذلك شرّع الله الحج على كل من استطاع إليه سبيلاً ، ليجد المسلمون - أثناء تأدية مناسكهم - فرصة يتجردون فيها من تعلقهم بالحياة المادية ، ويروضون فيها أنفسهم بعبادة الله ، لتعود إلى صفاء الفطرة نقية من الأوزار والذنوب ، وكل ما يحجب العبد عن الاتصال بالله تعالى . فكان تشريعه من أجل مظاهر الرحمة الإلهية

بنفوسنا المريضة مما يلح عليها من أوزار المجتمع ، وما يستهويها من فنون الحياة الدنيا ولكي تتم الحكمة المقصودة من تشريع الحج - أمر الله تعالى كل من فرض عليه الحج في أشهره أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، فإذا حج العبد ولم يرفث ولم يفسق طهرت نفسه من الأوزار والذنوب ، ورجع من حجه نقي النفس طاهر السريرة ، كالطفل يوم ولدته أمه . وقد أسلفنا أن أتقى ما تكون النفس الانسانية - إنما يكون في دور الطفولة . فإذا تطهرت من أدران الذنوب رجع الانسان من حجه مغفوراً له ، ليس عليه تبعة ولا مؤاخذه كيوم ولدته أمه . وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : (من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) والحديث ظاهر في أن الله تعالى يغفر له بحجة الصغائر والكبائر .

ولم يدعنا - اللطيف بعباده الحكيم بفعاله - إلى زيارة بيته وتأدية نسكه إلا ليختبراً لنا أحسن عملا وأهدى طريقاً ؟ وأتينا يدرك هذه الحكمة الالهية من اجتماع المسلمين في بقعة واحدة فيتعارف الشرقي بالغربي ، ويتعاون العربي والعجمي ، فيسهل عليهم أن يضعوا دستوراً لمعاشهم ، ومنهاجاً لصلاحهم ، ويدعمونه بسلطان من شجاعتهم ، وقوة من نفوذهم . ولا يحس الدين بما جرت به سياسة الطغيان ، من انفراج الحال بين المذاهب الاسلامية ، وجفاف الثرى بين الوشائج المحمدية ، وهناك يتسع أفق تفكيرهم ، وينفسح مدى نظرهم . فلا يقنعون بالدون ، ولا ولا يستقيمون الى الهون . فتقلب أشتات الامة الى الوحدة . وترتد أموات الجبال الى البعث ، وتفيء أسرى العبودية الى التحرر .

هذه حكمة من معاني الحج ، وتبس من نوره ، أدرك آباؤنا السابقون

سره ، وعقلوا أمره ، وتمثلوه روحاً ومعنى ، فملاهم الدين بمافهموا عزة وقوة وآتاهم حكمة وعلماً ووهبهم خير النظم — كفالة للحق وضماناً للحرية والكرامة ، فوحد الله به عقائدهم ، وألف بين قلوبهم ، وربطهم بحبل من تراحم وتضامن ، وأحلهم من سمو الخلق والعزة مكاناً لم تبلغه قبلهم أمة من الغابرين . فكانوا يدركون من أسرارده انه شريعة اجتماعية ، تؤيدها الكعبة الى الامم الاسلامية ، هي : تعارف أبناء الاسلام واجتماع كبرائهم وقادتهم ، يتشاورون فيما يعود على الدين بالقوة وعلى أبنائه بالسعادة ، ويشرفون على تجلية الروح وتهذيب النفوس الحميدة . وتنظيم الدواء لهذه الأدواء ، ومعالجة المشاكل التي تمس العصر ، وتنظيم الاحسان والقيام بالخدمة العامة بين الأغنياء والفقراء ، وإسداء النصيح فيما يعرض للمسلمين من صعب ، ويوثقون وشائج الأرحام . ويربطون صلات التآلف والتعارف فيقضى على المنازعات والخصومات .

هذا هو الحج كما كان ، وكما ينبغي أن يكون — قوي الأثر في النواحي الروحية ، والاجتماعية ، والتعليمية . يغار على تأديته المؤمنون ، ويرون أن منارته ينبعث منها الاصلاح في جميع نواحيه :

المتعلمون في نشر ثقافته .

الاجنياء في تشجيع فريضته .

الفقراء في تمني فضيلته .

من هذا يتبين ان قواعد الاسلام الخمس إنما هي دعائم لمصالح الناس ، وأسس تبنى عليها سعادتهم ، وكل قاعدة منها عماد لامهات من الفضائل ، وسبيل

إلى خيري الدنيا والآخرة - لو رعاها المسلمون حق رعايتها ، وألّموا بأحكامها
 وأسرارها . وقاموا حق القيام بواجباتها .
 وأجلّ خدمة علمية دينية للمسلمين - أن يمد لهم السبيل إلى العلم بهذه
 القواعد ومعرفتها . على أكمل وجوها . حتى يكون المسلم في عقيدته . مؤمناً على
 علم ، مطمئناً إلى الايمان قلبه . لا تشوب عقيدته أوهام ولا أباطيل .

الحجاب رمز الفضيلة

﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خير بما يصنعون ﴾ * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ (١) . « قرآن كريم »

ان من الواجب على كل متدين بهذا الدين الاسلامي الحنيف - البحث والتدقيق عما جاء به القرآن الكريم وأرشد اليه ، من الصفات والأخلاق ليتبع ويؤخذ به ، فانه الميزان الذي يجب ان نعرض عليه العقائد والأعمال ، فان هذا العصر - الذي أوجدت ظروفه أو صروفه اختلاط الشرقيين بالغربيين ، وخطف برق مدنيتهن المادية أبصار بعض من لازال يتخبط في دياجير الجهل - كثر اسم

الاصلاح والمصلحين ، حتى صار كل من ساعدد الوقت على التشبه بأبناء الغرب يرى نفسه مصلحاً ، ويشن الغارة الشعواء على الآداب الاسلامية الحققة . والعادات الدينية الزينة . طمعاً في ترويح أغراضه الشخصية ومقاصده النفسية - كالجماعة الذين يطالبون بسفور نساء المسلمين وهتك حجاب العفاف عنهن : وإبرازهن في ميادين الرجال . زاعمين : ان المدنية لا تتم بدون ذلك ، والعمران لا يكمل بغير هذا « وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » فرغبت أن أبحث حول وجوب الحجاب وفلسفته — ما أمكنني — وأشرح الأضرار الناجمة من السفور — ما وسمني — وأورد من الأدلة السمعية والعملية ما حضرني . فان أدعياء السفور لا زالوا ولا يزالون يقرعون أسماع العامة من الناس بأن الشرع الاسلامي لم يأت بالحجاب ، وانما أتى به المسلمون من تلقاء أنفسهم ! وربما صدق ما يقولونه بعض جهلة الناس — من العوام — من غير مراجعة أهل العلم . وطالما سمعت النزاع والجدال الذي يقع بينهم في النوادي والمقاهي بهذا الخصوص .

واني اقتصر على الأدلة القرآنية وما يناسبها من الأحاديث النبوية . علماً مني أن القوم يأنون من الطعن في الرواية ولا يسعهم انكار الآية . وربما استعرضت بعض شهادات علماء الغرب وفلاسفتهم التي لها دخل في الموضوع ، — ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — .

وفي الحقيقة أيّ بلية أعظم من أن تسوقنا الظروف ، وتقضي علينا الضرورات بالوقوف في صف البحث مع مثل هذه الناشئة التي كسدت عندها الحقائق ، وراج لديها سوق الاوهام ، فجاءتنا بتيار من الجحود المحض لما سنته الشريعة ، والانكار المجرد لبعض النواميس الدينية المنيعة ، تعتده آلة وأداة

لا يبطل كل شاهقة راسخة الدعائم ، مبتنية قصرها المشيد على كل أساس وطيد من العلم والمعارف . وهكذا يفنى الفضل ، وتذهب الفضائل ، ويدرس العلم وتضيع الحقائق .

هكذا يفسد الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر غير أني أعطف مقالي هذه على أخي في الدين المليء غيرة وحمية ، قائلاً له : يا طالب العفاف ويا حبيبه — الذي هو أحب لديه من كل محبوب وأنفس من كل مرغوب الذي لعلك تتفاداه بنفسك وتضحى في قربانه دماء أعزتك وإفلاذ كبدك — لا يسوءك ما تسمع وترى من تحامل هؤلاء القوم على عرضك العزيز — الذي تجد أنك لا تجد الخير والسعادة إلا بصيانتها والتفاني دون سدول حجابها . كلا ، لا يسوءك ذلك جازعاً كنت أم صبوراً .

وأما إخواني وخلافي من ذوي الفضل والمعارف — أقسمكم بالله لن حترمت على زلل وقع لي في موضع — لسوء فهمي للعاني المقصودة ، أو عروض عي عند التعبير عنها بالفاظ مطلوبة — لتعفون عني ، ولئن اطلعتم على صدور هفوة ، أو قصور خطوة لتنبأني عليه . فاني اعترف بقصور الباع في الصناعة .

أقول : اعترف بأنني لست فيلسوفاً . ولكن في يدي حقائق من علم الحياة لا تأتي الفلاسفة بمثلها ، وكتابي — الذي تقرأ فيه — هو الشارح . واليك ما أقول : المرأة هي المخلوق الذي أنشأه الباري تعالى حرثاً للرجل ، وزين كلاً منهما في عين الآخر ، وربط قليهما برابط الحب — تكثيراً للنوع الانساني ، وكفها بما كلف به الرجل من الدين والايمان ، وتصديق الشرايع والرسل ، والامثال للأوامر والآهية والانتهاه بالنواهي الربانية ، وأوجب على الرجل القيام بشئونها وسد خلتها ، من الانفاق عليها بجميع ما يؤمن حياتها ويضمن

ارتياحها ، وكافه بالسعي والطلب لمعيشته ومعيشتها ، ولم يكلفها سوى تربية ذرائعها ومداراتهم ، وحشها على غض البصر عن غير محارمها ، وعدم ابداء الزينة لسواهم .

كما نهى جل وعلا عن الخلوة بالمرأة الاجنبية — مع عدم حضور أحد محارمها — على لسان نبيه الكريم قال « ص » : « لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم » . وكان « ص » لا يأذن للمرأة بالخروج من بيتها إلا الحاجة تخشى فواتها . فضلا عن أن تسافر وحدها . ولذلك قال : المرأة عورة . وانها اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان « كل ذاك لحفظ نظام البشرية . وتأمين العائلة الانسانية . وسد باب الفتنة . والكف عن دواعي الفاحشة .

وقال « ص » : « من أطاع امرأته اكبه الله على وجهه في النار » قيل وما تلك الطاعة يا رسول الله قال : تطلب منه الذهاب الى الحمامات والأعراس والاعياد والنياحات وما أشبه ذلك « وقال (ص) : لابنته فاطمة (ع) : أي بدمية أي شيء خير المرأة ؟ قالت : ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل . فضمها اليه وقال : ذرية بعضها من بعض . وكان أصحاب النبي (ص) يسدون الثقب والسكوى في الحيطان لئلا تطلع النساء على الرجال .

وما روي عنه (ص) — أنه أذن للنساء في حضور المساجد . وقال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . فالظاهر انه كان مختصا بنساء عصره لعلمه بعدم ترتب فساد على حضورهن فيها ، والصواب اليوم أن يمنع من حضور المساجد والذهاب الى المشاهد إلا العجائز منهن ، للقطع بترتب الفساد والمعصية على خروج نساء هذا العصر الى أي موضع كان . وقد استصوب أيضاً ما قالوا : لو علم رسول الله (ص) ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج بالمرءة . وسئل

الصادق جعفر بن محمد (ع) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلا عجوز عليها خفيّا .

وان عائشة بنت طلحة زوجة مصعب بن الزبير كانت من أجمل نساء عصرها وأكثرهن تديناً ، وكانت تحرص على أن لا يفوتها فرض صلاة في المسجد حتى صلاة العشاء ، وكان مصعب يغار عليها في مثل هذا الوقت فيمعن في اقناعها أن لا تذهب وتأتي أن توجيهه الى طلبه ، وقد كانت مطبوعة على العناد وقاسية في معاشرة الزوج ، أبية على كل طاعة ، وذلك ما كان يعزز حبها في نفسه .

فعمد ذات عشية الى تأثرها خفية - وهي تذهب للصلاة - وكان الجو مظلماً ثم خالفها الطريق وكن لها في احد المنعطقات : فلما جازته ولم تره غمزها بيده في كنفها وعاد الى كمينه ، فرجعت من حيث اتت ، فكان هو اسبق منها الى المنزل عن طريق آخر . وفي عشية اليوم التالي قعدت عن الذهاب الى الصلاة في المسجد ، فسألها السبب ؟ فقالت : « كنا نذهب اذ الناس ناس ... » فليتأمل من اوتي حظاً من بيان العرب — روعة هذا الجواب . ثم ليعد الى ناموس الشريعة الاسلامية وليعمل بها . وجماع القول — فان من اطلع على احوال نساء امثال عصرنا يعلم ان ممتضى الغيرة ان يبالغ في حفظهن عن جميع ما يحتمل ان يؤدي الى فتنه وفساد . والمدنية — الرعناء اليوم — ساوت بين الرجل والمرأة : ولم تفرق بينهما في جميع الشؤون ، فاصبحت المرأة تشتغل في الاسواق مع الرجال ، وتقامرهم في أندية الميسر ، وتحاصرهم في محافل الرقص ، وتتادهم في مجالس الانس والطرب ، وهكذا صار ذلك معدوداً من عوائد هذه المدنية . ونحن لانوم من رضي بها من أهائها ، لأنه أعرف بدينه وعاداته ، وإنما نوجه اللوم إلى شباننا المتعلمين - الذين

عقدنا عليهم الآمال - في أن يخدموا دينهم الخفيف وامتهم السكرية بما يخفف بعض الولايات عنها ، ويداوي شيئاً من آلامها ، واذا بهم يحملون أوقاراً من هذه المدينة ويطلبون من النساء المسلمات أن يخضعن لها ، ويطأطن رؤسهن أمامها ، كأنهم يريدون ذلك التعاليم الاسلامية الحققة ، وهدم التقاليد الدينية المحبوبة بترك المرأة حبلها على غاربها ، تعمل ماشاءت وشاء لها الهوى .

تخذتكم درعاً حصيناً لتمنعوا سهام العدى عني فكنتم نصالها
وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها
فان كنتموا لم تحفظوا لي مودتي ذماماً فكونوا لا علي ولا لها
قفوا موقف المذخور عني بمعزل واخلوا نبالي والعدى ونبالها

ان هذه المدينة جعلت الرقص علماً من العلوم ، وفتحت باب المدارس للطالبات ، فتسافر الفتاة من بلادها للبلاد التي فيها تلك المدارس - وهي في الثانية عشرة من عمرها - لتتعلم الرقص . ومن جملة فنون الرقص المذكور أن تنزل الفتاة والفتى على المسرح ويحتضن كل منهما صاحبه بمحض من الناس ، وتتلاصق ابدانها ، وتتواصل صدورهما ، وتلتف ساقهما ، ويشدان الخناصر تبعاً لتمايلها الى اليمين والشمال ! ومن العوائد المعروفة انه اذا حضرت الفتاة نادي الرقص ولم يدعها احد من الرجال للرقص معه - غضبت ، وحسبت ذلك إهانة لها واذا دعاها احد ولم تقم معه رأى انها أهانتة بعدم قيامها ، وكم من فتنة تثور في هذه المقامات ؟! فهل تسمح النفوس المسلمة للنساء بمثل هذا الحال ؟ وهل ترضى المرأة المسلمة التي خاطبها دينها بقوله : - لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى - ان تتدين بشيء منها ؟ نعم التعليم الذي يأمر به دينها هو من الأمور المطلوبة منها .

لم يهمل الدين الاسلامي أمر المرأة ، ولم يتركها تتخبط في دياجير الجهل - كما

يقول المتعصبون على الاسلام - بل أمر بتعليمها تعليمًا يوافق طبائعها ، ويلائم احساساتها ويناسب عواطفها . وبما كانت المرأة رقيقة الطبع ، ضعيفة القوى ، سريعة التأثر كما نشاهد ذلك منها بالضرورة - أوجب الدين الخيف على الرجل مداراة أحوالها . وحسن معاشرتها . وكأنه بادارة شؤونها الحيوية ، وعدم الضغط عليها بما يحصل معه انكسارها . وحدد لها وظائفها الخاصة بها . فالتعليم الذي يكون للمرأة ضمن دائرة الدين وأن تحيط علمًا بالأُمور الآتية .

١ — القرآن الكريم وتصحيح القراءة فيه .

٢ — المبادئ الدينية والعقائد الاسلامية لتكون امرأة بتدنية ممتثلة لأوامر الدين . مجتنبه لنواهيه صحيحة العقائد قد نشأت منشأً مباركاً . وعلمت ما لها وعليها من الحقوق التي فرضها الله تعالى .

٣ — الاخلاق لتكتسب الفاضلة منها كالحياء والعفة والصدق والامانة والوفاء . وتجتنب السافلة منها ، كالوقاحة والتبذل والكذب والخيانة والخداع وتكون قدوة صالحة للذكور والاناث في أولادها ، وريحانة عبقة لزوجها ، وروضة غناء للنساء من أقاربها وجيرانها .

٤ — العربية كالنحو والصرف والمعاني لتقوم لسانها وتهذيب منطقها .

٥ — التفسير لتفهم ما تتلوه من كتاب الله وتستفيد من حكمه ومواعظه وأحكامه .

٦ — التربية وهي من أهم الأمور لها لانها المدرسة الاولى للبنين والبنات من أولادها .

٧ — معرفة ادارة المنزل لانها من خصائصها التي لا يشار كما فيها أحد . واذا ارادت التوسع فالحياطة والغزل وامثالهما مما لا يخرجها عن كونها

إمرأة ، ولا يستوجب تمردها على نواമيس الطبيعة .

والمدنية ساوت بين الرجل والمرأة في التعليم ، وأبرزت المرأة الى ميدان العمل ، وتركتها تكافح في طلب رزقها ضمن معترك الحياة .

تعاقل قوم من عشاق الجديد عن مركز المرأة الطبيعي ، وعن وظيفتها الحقيقية فسموا أنفسهم محرري المرأة . وهم في الحقيقة يريدون استعبادها . وأخذوا يطالبون بنزولها معهم في ميدان العمل مقترحين إنفصالها عن مواهبها التي خلقت لأجلها ، فلهم في كل يوم للمرأة إستنهاض جديد . وتحريض طري على إخراجها من خدرها الكافل لعصمتها . وإبرازها من سترها الصائن لشرفها ، صارخين : الاشغال تعطلت . الصنائع بطلت . العلوم إندرست ، إنهنض أيتها النساء لآحياء ما مات من مجدنا . وتلافين ما مضى من فخرنا . فكأنما فرغوا من تكميل الرجال فالتفتوا الى سد الفراغ بالنساء . فليت شعري أين هم عن الشبان الذين يقضون ليالهم ونهارهم في المقاهي والملاهي . بل عن الكهول الذين لا شغل لهم إلا البطالة والسفلة . فيشغلونهم بتلك الامور التي يندبون النساء للاشتغال فيها . حتي إذا بقي شيء من الاعمال التي يحتاج اليها المجتمع وليس له عامل من الرجال يقوم به لاشتغال الجميع بأنواع الاعمال ندبوا اليه المرأة .

إن نهضة الرجال أولى من نهضة النساء . والرجل أقوى من المرأة وأقدر منها على العمل . وأصبر على المشاق فلماذا تركه خاملا ينتقل من مقهى الى مقهى يقهره الافلاس وتبينه البطالة . ونذهب إلى المرأة الضعيفة التي أشغلتها الطبيعة بأشغال تخصها ، ووظيفتها بوظائف لا بد لها من تأديتها ، ونكلفها بما لا تطيقه من تكليفات أخرى ! . لا أستطيع أن أقول هذا نوع من السفه والله در العلامة المرحوم الشيخ عبد الحسين الحلي إذ يقول :

تحجبي يا ابنة العرب الذين رأوا
 أقل عمالهم حتى لك التجأوا
 كففاك تربية الأولاد مشغلة
 أفست صالحن المئري محجبة
 صوفي جمالك عن لحظ العيون فما
 ليس الصيانة تغني البنت إن برزت
 ولا تعلمها ما لا غناء لها
 ليس التمدن وقفاً في الأنام على
 ولا الرقي الذي فيه سعادتهم
 تلسم تمارين أعمال قد إستترت
 قد أهملوها لترعى والذئاب معا
 وذكروها على التأنيث فاجتلبوا
 عمري لقد بدلوا بالغي رشدهم
 قالوا ربنا ولا والله ماربحوا
 قالوا خطونا المدي قدما وما ارتفعوا
 لا يمنع الدين من نيل الرقي أهل
 ياوردة العرب صوفي ما كرمته به
 فالورد أطيب نشرأ حين يبرزه
 قدهان صيدك بعد اليوم فاحفظي

إن هؤلاء الاغرار الذين يكتبون ما يكتبون في تحييد السفور ونبد العفاف
 طماعي تأدية حقوق التقليد للغربيين هل من قائل غني لهم : إنه إن كان ولا بد من التقليد

لغربيين والعكوف على مبادئهم . والتطفل على فضلات موائدهم . فبلا يكون لتلك الطائفة لروحية منهم التي هي الى مبادئكم أدنى وبها أشبه الى الادب أقرب وبحفظ النظام ونواميس الشرف أوفى وأكفى ، ولدرء المفساد والشرور ألزم وأتم ؟ ولكن حب الذات والميل الى الشهوات هو الذي زين لكم هذه الاحوال التي تكاد القروود تهزأ وتسخر منها . على أن فيها محوكل فضيلة ومحقق كل أدب وإزهاق روح كل علم ومعرفة .

إن بعض الشعوب لما تجاوزت هذا النظام وتحلت من العفاف وقعت في مشاكل تتحل معها الانسانية . وتتهار بها القومية ، كما أصاب إيطاليا وفرنسا في عصورها المتأخرة . وإسمع ماقاله رئيس جامعة (إنابر في ولايات مشغن من أعمال امريكا الشمالية) سنة - ٩٣١ - قال : (ان تحرر الفتى والفتاة من العفاف حال دون التزواج . واصبحت المرأة احرص ما تكون على جمالها من الحل والولادة ، وخشيت الحكومة ان تقرض الامة بعد جيل او جيلين ، لذلك شرعت تحريم البغاء) . هكذا ذكر الاستاذ الحوماني في كتابه - دين ومدين - وقد كان شاهد الحفل وسمع الخطاب .

اقول : إن اهل هذه المدنية انفسهم يتدمرون من طغيانها ، ويندرون قومهم ان يخرجوا من طوفانها . لما شاهدود من المستضعفات والمناكر وار تكاب السفارات للجرائم والخيانات . من القتل والسرقة وغيرها . وكان كل ذلك نتيجة حب وإرضاء شهوة . وأمثالهما ، مما لا يوجد له سبب الا البهرجة والسفور والاختلاط بالرجال . وأود أن أنقل في هذا الفصل بعض تلك الجرائم ، ليعلم ذو اللب أن السفور لابد وأن يؤدي الى هلاك المرأة . وإن طلاب التبرج إنما هم من أعداء المرأة ، وأقتصر في تقلي على ماجاء في مجلة الحقوق الفلسطينية

ومجلة كل شيء .

نقلت مجلة الحقوق : إن البوليس القى القبض على فتاة كانت قد قتلت رجلاً وسرقت أموالاً وشلحت على قارعة الطريق . وأُعت حيلها البوليس ، وتمكنت مراراً عديدة من الإفلات من يدي عشرات من رجال الشرطة . هذه الفتاة كان لها في اللصوصية طريقة مبتكرة تستدعي كثيراً من الشجاعة فهي تدخل المخازن وتشهر مسدساً بيدها بسرعة هائلة . مهددة بالقتل من يرفع صوته أو يحرك يده . وتوجه رأساً الى صندوق المال فستلم الموجود فيه ، وتخرج بسرعة وتركب سيارتها الى حيث تشاء . وتعود بعد مدة الى عملها السابق . وقد ضج الناس أخيراً منها . وتناولت الجرائد أخبارها . فكتبت عنها الفصول الطويلة ومما يروى عنها : دخلت ذات يوم مخزن حلاق مشهورة مسدسها ، وطلبت من الحاضرين تسليم ما في جيوبهم في الحال فضحكوا منها ولم يعبأوا بها ، ظناً منهم انها خلاعة . ولم تمض دقيقة واحدة على عدم اكتراثهم - حتى سقط منهم اثنان يختبطان بدمائهما من رصاص مسدسها . فسلمها الباقون مامعهم من المال . واختفت كهاتها اختفاء غريباً . والسبب في وقوعها بأيدي الشرطة هو التجاؤها الى احد البيوت بسبب الولادة . لأنها كانت حاملاً فآلقت القبض عليها .

وروت ايضاً : ان سيدة - مرتدية أوفر الملابس وعليها من الحلي الشيء الكثير - جاءت ذات يوم الى السجن على سيارتها ، فدنت من السجن وطلبت منه السماح لها بمقابلة احد المسجونين . مدعية انه من اقاربها . فسمح لها بمقابلته من وراء الشباك الحديد ، فدنت منه فحادثته ولم يسمع احد حديثهما ، ولما همت بالانصراف قبلته في فمه قبلة مستطيلة وانسجبت وهي تبكي ، فتأثر الحارس لها وامسكها من يدها للمعاونة ، حتى اوصلها الى السيارة فشكرته على صنيعه ، وركبت

سيارتها وانصرفت . ولما عاد الحارس الى غرفة السجن رآه ملقى على الحضيض ووجهه الى الأرض فظن أنه أصيب باغماء لتأثره من مقابلة السيدة قريبته ، ففتح الباب ودخل اليه ينهضه فوجده ميتاً . ولدى الفحص الطبي عليه وجد أنه مات مسموماً ، فعلم أن السم سرى اليه من تلك القبلة حيث كانت وضعت السم في فيها ، وفتشوا عن المرأة فلم يفتدوا اليها .

وفي مجلة كل شيء : كانت امرأة قديسة تلقي العظات في الكنائس . وهي مبشرة امريكية ولها زوج تحبه حباً شديداً يقرب من العبادة ، فرأته ذات يوم في الشارع ومعه فتاة مترسلة على رسلها في الشارع . فظنت انها صديقة له فتبعها وزارت محلها واطاقت عليها رصاص . سدسها . هذا وهي لا زالت تعظ الناس وترشدهم .

وفيهما أيضاً : أن امرأة حسناء كان لها غريم بذلت كل شيء في سبيله ، وكان والدها رئيس جزيرة (سانت ماري) فنهاها عن مصاحبته يوماً ، فاخبرت عشيقها بذلك وحرضته على ايها حتى ألغوه في البحر خياً نصب عينها . هذه قطرة من بحار جرائم المرأة السافرة . ومن هذا النوع شيء كثير جداً لا يمكننا حصره .

فهل توافق هذه الأحوال العادات الشرقية . وهل تناسب الغيرة الاسلامية والحمية العربية ؟ وهل يجوز لذي مسكة من أبناء المسلمين أن يدعو الناس الى اقتباسها في بلاد آمنة مطمئة قد اشتغل كل فرد من أفراد العوائل فيها بوظيفته الخاصة التي كلفه البارئ تعالى بها . غير خارج على أحكام الطبيعة ، ولا يخل بنظام الكون ، قد قيدته القوانين الالهية بقيود قبلها على نفسها طوعاً ، من غير أن يكرهه مكره عليها . ولا يطلب الانفصال عنها في حين من أحيان حياته

بل انه يرى سعادته بها حياً وميتاً .

وأرى لذة للنفس وتوياً للفكر أن استعارد لقراء كتابي — الجواهر الروحية — فكهاه كان يتندر بها في هذه المناسبة استاذنا التبريزي .

ناردة

جرت مذاكرة حول الحجاب والسفور سنة ١٣٦٨ هـ — بحضرة استاذنا سماحة الحجة السيد محمد جواد التبريزي دام ظله . ففضل علينا بأن قال : سأقل اليكم قضية تكون فصل الخطاب . وهي أنه جرت مفاوضة في موضوع الحجاب بين أحد سفراء الروس وعمي . نقل لي أحد الثقات عن ابن عمي عن أبيه قال : كان للحكومة الروسية سفير في تبريز يستحسن أخلاق الإسلام ومبادئه الدينية هذا الحجاب وكان يقول هذا غير صحيح ، لأنه حبس في الحقيقة للمرأة . وكان عمي يعد له فوائد الحجاب وأنه الحاسم لمادة الفساد ، لأن الرجل إذا لم يطالع على محاسن المرأة يكون هو والمرأة في راحة . ولم يكن الرجل بصدد التعرض لها ، وهذا بخلاف ما اذا كانت المرأة سافرة متبرجة بجهاها الفتان فانه يستعقب من الفساد ما لا يحصى . وكان السفير لا يقنع بذلك كله . فاتفق أن الشاه ناصر الدين ملك ايران رجع من سفره لبلاده . وقام أهل البلد باستقباله والحفاوة بقدمه ، فخرج الاعيان والأشراف لاستقباله ولم يكن في ذاك الوقت لهذه المراكب الجديدة عين ولا أثر ، وكان المستقبلون يركبون الخيل والعربة ، فخرج من خرج ومن جملتهم السفير الروسي وكان راكباً أحسن ما يكون من اناث الخيل ، إذ صادف في طريقه رجلاً قروياً ممتطياً ظهر جواد قوي ، فلما

وقع بصر جواد الرجل القروي على فرس السفير ما أمهله دون أن رمى صاحبه الى الارض وهجم على فرس السفير . فوقع السفير الى الأرض فانكسرت رجله وشج رأسه . واشتغل الحصان بعمله ، وحمل السفير الى المستشفى فكان فيه ستة أشهر الى أن برىء ، فخرج وفي رجله اعوجاج فكان يمشي على عكازة ، فصادفه عمي يوماً في الطريق فرآه يتكئ على عكاز في مشيه قال له عمي : لو كانت فرسك محجة عن حصان القروي لما انكسرت رجلك وابتليت بما ابتليت . فقال السفير : الآن أذعنت واعترفت بفوائد الحجاب وحسن مشروعيته .

— ٢ —

الحياة العائلية من أجل مظاهر الحياة العامة . وهي المرأة الكاشفة عن
سعادة الانسان وشقاؤه في دنياه ، بل الرمز الحقيقي لاستراحته وتعبه . وذلك
من الأمور المحسوسة لكل أحد ولا يحتاج الى بيان ، ولا يفتقر الى توضيح ،
ولا يقبل الجدل والمناقشة ولا سيما القسم الخاص بالزوجين من هذه الحياة ،
والداعي لتبادل المحبة والمودة بينهما . والموجب على كل منهما القيام بتأدية حقوق
الآخر الشرعية منها والأدبية . لذلك حث الدين الاسلامي الكريم الأمة
المرحومة بالاعتناء فيه وبتحكيم روابطه . قال رسول الله ص : ان أكمل المؤمنين
إيماناً أحسنهم خلقاً . وخياركم خياركم لنسائهم .
جعل الله الزوجة سكناً ونساً لخلواته ، فيجب عليه إكرامها والرفق بها ،
يعفو عنها إذا جملت . ويداريا إذا ساء خلقها . ويقوم بشؤون حياتها . من
الاتفاق عليها والالتزام فيما يمهأ . من الحوائج الضرورية بحكم الشارع الأقدس ،
وعند إمتناعه ألزم الحكام إجباره على ذلك . يقول تعالى : « لينفق ذو سعة من
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » . جاء في تفسيرها عن صادق
أهل البيت جعفر بن محمد (ع) : « إذا لم ينفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع
السكوة والآن فرق ما بينهما » . وأوجب تعالى على المؤمنين أن يقوموا بالإصلاح
بين الزوجين عند حصول الشقاق . كما أمرهم بعموم إصلاح ذات البين لإصلاح
العائلة . وأوجب التحكيم عند حصول المشاعة وعدم الاتفاق ، فقال تعالى :

« وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما » .

وحت الرجل وهو رأس العائلة على التوسعة على عياله ، على لسان نبيه الكريم حيث قال (ص) : « من أنعم الله عليه فليوسع على امرأته فإن لم يفعل أو شك أن تزول النعمة » . وقال (ص) : « إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل أو ذو رحمة ووصول ، أو ذو عيال صبور » . الى غير ذلك من الروايات الواردة بخصوص المقام . كما إنه تعالى أوجب على المرأة الاطاعة لزوجها وجعله قواماً عليها بقوله : « الرجال قوامون على النساء » .

وهذه الاطاعة مقصورة فيما عدا الواجبات عليها ، أما في الواجبات كالصلاة والصوم والحج وأمثالها فلا حكم له عليها . كما إنه سلب السلطة منه على أموالها الخاصة بها وعدم التصرف فيها إلا باذنها . ومنعه من إجبارها على الخدمة له . بل عليه إخدامها بقوله : « ولهنّ مثل الذي عليهن » . وهذه من الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمّة . وإنما أراد بذلك ما يرجع الى حسن العشرة وترك المضارة والتسوية في القسمة والنفقة والكسوة . وكما ان للزوج حقوقاً على الزوجة مثل الطاعة التي أوجبها الله عليها له وهي ان لا تدخل فراش غيره . وأن تحفظ ماءه فلا تحتال في إسقاطه . وغير ذلك ، حتى قال رسول الله (ص) : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر . ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - كذاك جعل تعالى للزوجة حقوقاً على زوجها . قالت امرأة معاذ : يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها ؟ قال : أن لا يضرب وجبها ولا يقبحها وأن يطعمها مما يأكل ويلبسها مما يلبس ولا يبجرها وقال (ص) : إتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله . ويقول علي أمير المؤمنين (ع) : لاتحملوا عليهن المشاق

والامور الصعبة لأنهن ربحانة . فكما أن الربحانة تذهب طراوتها باللمس كثيراً كذلك المرأة تذهب طراوتها بارتكاب الامور الشاقة فهي كالربحانة من حيث حفظها من أن تتصدم .

هذه بعض التعاليم الاسلامية بالنسبة الى الحياة العائلية ، وقد تركنا منها الشيء الكثير .

أما المدنية الجديدة فقد جعلت المرأة تكذب وتكدر في الغالب ، للانفاق على زوج أو خليل لها ، بل يوجد من القوانين ما يمنع المرأة من التصرف في مالها الذي نالته من إرث أو غيره إلا باذن زوجها . وللرجل السلطة المطلقة على أموالها يفعل بها ما يريد . وليس للمرأة المسكنة معارضته . وهذا النوع من السلطة والتصرف ممنوع في الشريعة الاسلامية . يقول دستور الاسلام : ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً تأخذونه مهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ . ومن المدنية الجديدة انه اذا كان على الرجل دين أو غرامة وأمثالها حجرت أموالها مع أمواله . هذه الأسباب هي التي أفست الحياة العائلية ، من انكباب النساء على أعمال الرجال ، وانطلاقهن مع الأهواء ، ونيلهن الحرية المطلقة .

عاشت المرأة زمناً طويلاً في ظل الدين الخفيف الذي أمرها بالتحجب عن الأجانب من الرجال ، وعدم ابداء الزينة لغير محارمها .

عاشت وهي محفوظة الكرامة طاهرة الذيل متجلبية جلايب العز والشرف .

ولم يكن اعتبار نبي الاسلام « ص » بعض مقادير الحجاب بدءاً من الرسل ، فقد كان الحجاب معتبراً في شرايع السلف ودين ابراهيم الخليل « ع »

فالموسوية والعيسوية ، وحتى لدى أمم الفرس والهند وفي ديانة الصين . ومن راجع أسفار العهد القديم كاللتوراة والانجيل وغيرها عرف صحة ما قلناه . ورد في سفر التكوين — ورفعت برقعة عينيها فرأت اسحق فنزلت عن الجمل . وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا ؟ فقال العبد هو سيدي ، فاخذت البرقع وتغطت — وفيه أيضاً قوله : — فاخبرت ثامار وقيل لها هو ذا حموك يهوذا بن يعقوب صاعداً الى ثمة ليجز غنمه فخلعت عنها ثيابا ترميها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي هي على طريق ثمة . الى آخر ما هنالك . وكان الحجاب خاصة عند العرب حتى في دورهم الجاهلي المظلم . ومن تتبع أشعار الجاهلية رأى أنهم كانوا يحرصون النساء بالنقاب والنقاب بالنساء . فقد ورد في شعر أم عمران ابنة وقدان وهي من النساء المتحمسات في الجاهلية تقول عندما تحرص قومها في أخذ الثأر :

وخذوا المسكلح والمجاسد والبسوا نقب النساء فبئس رهط المرهق
ومثل ذلك جاء في قصيدة المهلهل يرثي اخاه كليلاً حيث يقول :

يخمشن من ادم الوجوه حواسراً من بعده ويعدن بالأزمان
وكذا الربيع بن زياد العبسي يقول في رثاء مالك بن زهير :

من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
يجد النساء حواسراً يندبنه يلطمن أوجههن بالاسحار
قد كن يخشن الوجوه تستراً فاليوم حين برزن للانظار
يضر بن حر وجوههن على فتى عف الشمالك طيب الاخبار
ومثله قول هند بنت معبد بن خالد بن نائلة في رثاء ابن أخيها خالد بن حبيب يوم ماتته حيث تقول :

إِن تَبْكِيَا لَا تَبْكِيَا هِينًا وَمَا بِمَا مَسَكُمَا مِنْ خَفَا

إِذْ يُخْرِجُ السَّكَابَ مِنْ خَدْرِهَا يَوْمَكَ لَا تَذْكُرُ فِيهِ الْحَيَا

فشكل هذا وأشباهه دليل واضح يشهد بانتشار الحجاب في الطبقات

الغالية من نساء العرب . في أوحش أدوارهم وسواد جاهليتهم لا يبرحن عنه إلا

في ضرورة حرب أو عند ذهولهن من نازلة خطب . وَكَانَ أَوَّلُوا الشَّرَفِ

يفتخرون بالتزام الحجاب وغيض النظر عن النساء ، كما نرى غنيرة العنسي يفتخر

بقوله :

وَأَغْضَ طَرْفِي إِنْ بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَاوَاهَا

وكذا مسكين الدارمي يقول في أدب النفس من جملة أبيات :

نَارِي وَنَارُ الْجَارِ وَاحِدَةٌ وَالْيَهُ قَبْلِي يَنْزِلُ الْقَدِيرُ

مَاضِرٌّ جَارِي إِذَا جَاوَرَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَبِيتَهُ سِتْرُ

أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِي خَرَجَتْ حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي الْخَدِرُ

ولم تزل المرأة منذ مئات القرون في مختلف الأديان محافظة على حجابها ،

متجلمبة جلاليبها ، محجبة عن الأنظار في بيتها وحجرتها . إذ كان النظر من أحد

الجنسين إلى الآخر هو المثار الوحيد للشهوة والفتنة . حتى إذا دالت الأيام

وانتقلت السيطرة والقوة من الشرق إلى الغرب . وأزهرت المدنية المادية ربوع

أهلها ، وأخذت الحضارة مأخذها من أرباب الترف والبذخ ، ومال ذوو السلطة

القاهرة إلى الانغماس في الشهوات والاختلاط بالنساء ، رفعوا عنها حجابها

وأبرزوها من خدرها . وقارنوا بينها وبين الرجل ، وأغراها قوم منهم إلى

المطالبة بحقوق هي ليست لها وتنافي وظائفها الخاصة بها .

وفي هذه الآونة الأخيرة التي لعبت خمرة الشهوات بعقول بعض الممالك

الاسلامية . ونشب في نفوسهم داء تقليد الغرب في جميع شؤونهم نهضوا لذلك التعاليم وسحق السنن والآداب الاسلامية . أخرجوا ربائب خدورهم إلى مجالس الاختلاط . وأجبروا ذوات الحجاب على السفور .

قيضت العناية أن يقوم في كل عصر شذاذ من دعاة البشر ، ودعاة الشر : وحمة عرش الضلال والباطل . فتنابد الحقيقة الراهنة وتسعى جهدها في تشويش النظام العائلي ، وإفساد العقائد واختلاس الصحة الدينية من النفوس المستقيمة . وتبديل الاستقامة الفطرية بالاعوجاج والانحراف عن لاحب المحجة وواضح المحجة . ولكن أبت نواميس العناية إلا أن تجري على مجاريها وتسير على مناهجها . فلا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق - ولا يحق المكر السيء إلا بأهله ﴿ أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾ .

ان صراحة القرآن وظواهر آياته كافية في الاستدلال على وجوب الحجاب وحرمة عكسه . وأي آية أصرح من قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ ووجه الاستدلال بهذه الآية : ان الجلابيب هو خمار المرأة الذي يغطي رأسها ووجهها اذا خرجت لحاجة . كما ذكره المفسرون . أو هو القميص أو ثوب أوسع من الخمار كما في قواميس اللغة ومعاجمها . وكيف ما كان فقد ورد عن ابن عباس حبر الامة في تفسير هذه الآية : إن الله تعالى أمر نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدن عينا واحدة . وعن ابن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى : ﴿ يدنين ﴾ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال : هكذا يصنعن .

والسبب في نزول هذه الآية : ان النساء في أول الاسلام كانت المرأة

منهن تخرج إلى الطريق من غير حجاب . على ما كان عليه بعض عرب الجاهلية .
لا فرق بين الأمة منهن والحرة . وكان الفتيان يتعرضون للإماء ويمازحوهن .
وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر وإيذاهن . فإذا قيل لهم في ذلك قالوا : حسبناهن إماءً . فقطع الله تعالى عندهم بأمر الحرائر بالحجاب فكان يتحجبن والإماء يسفرن .

القسم الثاني - من أقسام الحجاب ووجوبه في الشريعة الإسلامية لزوم المرأة بيتها . وعدم خروجها منه إلا وقت الحاجة . والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تخرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله . . . ﴾ .

وجه الاستدلال بها : ان الله تعالى خاطب نساء النبي «ص» انهن ان اتقين فقد رهن عنده فوق غيرهن من النساء . شرط عليهن التقوى ليعين أن فضيلتهن بالتقوى لا باتصالهن بالنبي «ص» . ثم نهاهن تعالى عن الامور التي تنافي التقوى للنساء فقال تعالى : ﴿ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ﴾ أي لا ترققن القول ولا تلتن الكلام للأجانب عنكن فيطمع فيكن من في قلبه مرض الريبة والفجور . فبين تعالى ان الرجل المريض القلب اذا كلمته المرأة بالقول الرقيق أو الكلام اللين يطمع فيها ، وتطمع المرأة الأجانب في نفسها منافٍ للتقوى ، ومخالف للورع الذي يراد منها . ثم قال تعالى : ﴿ وقلن قولا معروفا ﴾ أي تكلمن بكلام بريء من التهمة بعيد عن الريبة . وقوله تعالى : ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ أي اثبتن في بيوتكن والزمنها ولا تخرجن منها . فعن أنس بن مالك قال : جاءت النساء إلى رسول الله «ص» فقلن : يا رسول الله

ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين ؟ فقال «ص» : من قعدت منكن في بيتها فاتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله . وقوله تعالى : ﴿ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ﴾ التبرج ضد التستر ، وهو إظهار المرأة محاسنها ، والمعنى لا تخرجن على عادة النساء اللات في الجاهلية ، ولا تظهرن زينتك كما كن يظهرن ذلك . في الجاهلية الاولى ما قبل الاسلام . هذه الآية وإن جاء الخطاب فيها لنساء النبي «ص» لكنه بيان عام للامور المنافية لتقوى النساء ، إذ لا اختصاص بالنساء الذين يطعم فيهن الذي في قلبه مرض ، ولا دليل على جواز بقاء غيرهن على تبرج الجاهلية . فالتقوى تراد من نساء النبي «ص» ومن عموم النساء غيرهن على السواء . وهذا لإشكال فيه ولا ريب . تبرج المرأة حرام في الاسلام لقوله تعالى : ﴿ ولا تبرجن تبرج الجاهلية ﴾ ثم هو في ذاته عيب يقدر في حمية الرجال ويطعن في غيرتهم ، والامم اذا فقدت غيرتها على حريمها فقد فقدت اكرم خصال الحياة . وأخص صفات الآداب الحافظة لكيان الاجتماع . لقد منيت مدينة هذا العصر بالأباطيل الرافعة في لبوس الحتمائق ، وبالرذائل الظاهرة بمظهر الفضائل . فكم من عمل باطنه الشهوات البهيمية وحقيقته الرعونات الجسدية - عد من الكمالات المدنية . واعتبر من مميزات الحضارة الانسانية ؟! تبكتنا ضمائرنا على غشيانه ، وتوبخنا إنسانيتنا من إتيانه ، ولسكننا - مراعاةً للتدليس الشائع بيننا - نصم آذاننا عن صوت ضمائرنا ، ونأنيه عياناً جباراً تحت ظل العادات المنحطة ، وحماية التقاليد الساقطة ، ولا زاجر من صوت الرأي العام ، ولا وازع من أدب النفس .

عم حب الزينة الرجال والنساء ، فصار الرجل يعنى بملابسه ووجهه أكثر مما يعنى بصحته وسلامة روحه ، باذلاً في هذا السبيل ما لا غنى له عنه في تقويم

نفسه ومجتمعه . وجرت النساء على هذه الحطة ذاتها ، والجميع إنما يتكلف بهذه المظاهر خارج البيوت لا داخلها . وكنا يعلم ان الغرض من هذا التكلف إستعداد كل من الجنسين للمنازلة في ميدان الاهواء السافلة . وما الرجال إلا أهلنا وأصحابنا ، ولا النساء الا قريباتنا وأخواتنا ، ولكننا رغما عن هذا العلم الثابت والحق المقرر ، نسمح به ولا نجد في آدابنا حرجا منه وإن كانت ضمائرنا تتألم شعورا بأبعه وإحساسا بفداحة جرمه .

يحاول أنصار هذه المدنية أن يستروا هذه المخازي تحت إسم الحرية الشخصية وحقوق المرأة فيقولون : أليس لكل فرد في الهيئة الاجتماعية الحق في أن يلبس ما يشاء . ويتكلف من صنوف الزينة ما أراد ؟ فبأي سلطان تحرم علينا الزينة وقد نص الكتاب على القدح فيمن حرمها فقال تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » ؟

إننا لا نجد الحق - الذي لكل فرد أن يلبس ما يشاء وان يتكلف ما أراد - ولكننا ننعى على أهل هذه المدنية تماؤهم على البهتان وتجروهم على الزعم : بأن هذه الأحاييل الهوائية من الكمالات الانسانية . ننعى عليهم تواطئهم على إعطاء الدنية وتظاهرهم على قدح أنف الحمية .

لماذا يكون من إجترام الحرية الشخصية أن نسمح للرجال والنساء أن يتجاذبوا الأهواء ، من خلال هذه الاستار . ولا يكون من الحرية الشخصية أن نأذن لهم بالمشي عراة الاجساد ؟ نحن لانحارب أصحاب الأهواء الذين حددوا حدود الآداب على قدر ما يسمح لهم بانتهاك الاعراض . لا على قدر ما يحميها من عدوان العادين وغارات المغيرين .

إن مبادئ هذه المدنية من هذه الوجهة لا تستمد وجودها من أصل الحرية

الشخصية المقدس : بل من أصل الاباحة الحيوانية الصرفة . فتريد أن تكون
الاداب بحيث تحمي الأعراض من الانتهاك . وتصون النفوس من الفساد .
يقولون : حقوق المرأة : نعم إن حقوق المرأة يجب أن تصان عن
الهضم ، ولكن هل يعنون بحقوقها أن تخوض في حمأة الأهواء وتتلطخ بأقذاء
الشهوات ؟ !

إن تبرج النساء الذي دفعهن فيه الرجال اتباعا لأهوائهم . ومراضة
لشهواتهم . قد عرف سوء أثره عند أبناء المدنية أنفسهم . فقد جاء في دائرة
معارف القرن التاسع عشر الفرنسية ما نصه : - انا اسنأ أول من لمح هذا الأثر
السيء الذي يحدثه حب النساء للزينة يوماً فيوماً على اخلاقنا . فإن أشهر كتابنا
لم يهتموا الاشتغال بهذا الموضوع الكبير ، وكثير من اقاصيصنا التي قوبلت
بالاستحسان العام قد وصفت بطريقة مؤثرة الخراب الذي يجره على الاسر الشغف
الجنوني بالتزين والتبرج فكيف النجاة من هذا الداء الذي يقرض مدنيتنا الحالية
ويهددها بسقوط سريع جدا وإن شئت فقل بانحطاط لا دواء له .
هذا هو اثر تبرج النساء وستلاقي هذه المدنية جزاءها العادل من إباحته إن
لم تتداركه بحكمة وروية .

اللهم إن كانت المدنية ستقضي على المرأة المسلمة ، بأن تخرج من خدرها
بعد أن تستهتر في تبرجها . فاللهم حوالينا لا علينا . اما نحن فلا نغنى بحقوق
المرأة إلا لأجل حفظ عرضها موفورا ، وإيتائها كل وسائل السعادة البيئية .
والاعتراف لها بالسلطة المطلقة في مملكتها المنزلية ، ووضعها من أفئدتنا في
المكانة التي لها بالفطرة . أما ما عدا هذا من إغرائها على التبرج في الطرقات
والرقص في السهرات ، ومزاولة الأعمال في القابريقات ، والاختلاط بالرجال

في المعاملات فنعده من مدنسات شرفها ومن مسقطات كرامتها . وبين أيدينا العلم والعقل : والله يهدي من يشاء الى سواء الصراط .

معى أبيات رقيقة نظمها عبد الرحمن أفندي المعروف بالبناء تحت عنوان - شكوى فتاة عراقية - قال عن لسانها :

برقعي وسط محيطي شرفي	لم أحد عنه ولو ذقت العذابا
أنا كاللدرة لكن وضعت	بيد الفحام ظلماً واغتصابا
انا كالزهرة في الكم فان	طلعت تلقى اقتطافا وذهابا
ما ترى الجوزة منها كيف قد	كسروا القشر ليقتاتوا اللبابا
أنا لو ارفع عن وجهي الحيا	لجرى ماء الحيا منه انصبابا

الى أن يقول :

أيها القوم اصلحوا أنفسكم	خاب من رام سفور الوجه خابا
هذبوا أنفسكم ثم ارجعوا	هذبوني وارفعوا عني الحجابا

الى أن قال :

أنا مثل الشاة أمشي بينهم	أينما وجهت شاهدت ذئبابا
اعين الناس ذباب فلذا	منع البرقع عن وجهي الذبابا

ويقول امين تقي الدين :

قل لمن بعد حجاب سفرت	ابهذا امر الغيد الشرف
أسفور والحيا يحضره	وتقى الله وآداب السلف
ليست المرأة الا درة	ايكون الدر إلا في صدف

ويقول آخر :

أسفينة الوطن العزيز تبصري	بالقعر لا يغرك سطح الماء
---------------------------	--------------------------

وحديقة الثمر الجني ترصدي عبث اللصوص بلبلة ليلاء

القسم الثالث - وجود الحائل الساتر بين المرأة وبين غير محارمها من الرجال ، عند اجتماعهم او انفرادهم اذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ واذا سألتموهن متاعاً فسئلهن من وراء حجاب ذاك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ .

ووجه الاستدلال بها : ان الله تعالى خاطب المؤمنين انهم اذا سألوا نساء النبي « ص » ان يسألوهن من وراء حجاب . وان ذاك أطهر لقلوبهم وقلوبهن وهن أمهات المؤمنين كما قال تعالى : (ونسأه أمهاتكم) والمؤمنون اولادهن . فالحجاب إذن لغيرهن يكون بالأولوية لأن الانسان .ها كان ساقطاً فاجراً لا تحصل عنه الزينة مع محارمه . بخلاف النساء الأجنبية . وهذه الآية كآية التبرج لا اختصاص لها بنساء النبي « ص » بل هي عامة لعموم المؤمنات بعد ما عرف أصل السبب .

القسم الرابع : ستر المرأة جميع اجزاء بدنها : عدا ما وردت الرخصة به عند الضرورة - عن كل ناظر لا يحل له النظر اليها . والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او أبناءهن او أبناء بعولتهن او إخوانهن او بني إخوانهن او نسائهن او ما ملكت إيمانهن او التابعين غير أولي الإربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ ،

ووجه الاستدلال بهذه الآية : ان الله تعالى أمر الرجال بغض الابصار

وحفظ الفروج عن لا يحل لهم ، كما في صدر الآية : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ﴾ وامر النساء بمثل ما امر به الرجال وزاد في النساء أن نهان عن ابداء زينتهن ، فعلم من ذلك النهي عن ابداء البدن بطريق أولى ، لأن النهي عن الزينة إنما جاء خوفاً من الوقوع في الفتنة بها ، ولم يجيء النهي عن الزينة لذاتها وإلا لكان النظر اليها حراماً وهي في حانوت بائعها . لأن الغرض منها هي الامور التي تنزين بها المرأة . من ثياب ، وحلي . وكحل . وخضاب ، وامثالها . وقوله تعالى : ﴿ إلا ما ظهر منها ﴾ ذهب ابن مسعود أن المراد من قوله - إلا ما ظهر - الثياب - وقال ابن عباس : هو الكحل والخاتم والخضاب في الكف . وعن غيرها الوجه والكفان . ومحصل ما تمسك به هؤلاء هو قوله تعالى : ﴿ إلا ما ظهر منها ﴾ المفسر بالوجه والكفين . ولنا أن ننظر أولاً في اصل دلالة الآية مع قطع النظر عن الرواية المفسرة . ثم في دلالتها ولو بملاحظة الرواية المفسرة لها . فنقول :
١. نفس الآية - فليس فيها مع قطع النظر عن الرواية المفسرة لها دلالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفين ، وذلك لأن استثناء ﴿ إلا ما ظهر ﴾ من قوله : ﴿ ولا يبدین زینتھن إلا ما ظهر منها ﴾ استثناء منقطع ، حيث ان معنى الآية : ﴿ لا يبدین زینتھن إلا ما ظهر منها ﴾ بغير اختيارهن في حالة الحركة والذهاب والاياب . وهذا ظهور غير داخل في الابداء الذي هو الاظهار . ومعلوم ان الظهور غير الاختياري لم يقع تحت الأمر بالستر ، لانه خارج عن تحت القدرة ولا يتعلق به التكليف .

واما بملاحظة الرواية المفسرة فكذلك ، وذلك لأن الروايات المفسرة في نفسها متعارضة متضاربة ، حيث أن بعض الروايات فسرت الظهور - بالثياب

والكحل والخاتم وخضاب الكفين والسوار . وبعضها بالكفين والاصابع .
وبعضها بالوجه والكفين . وبعضها بالكحل والخاتم والمسكة — وهي القلب —
ومن هنا قال في الجواهر : وتفسير ما ظهر منها بما عرفت كلف في عدم الوئوق
ضرورة اختلافه اختلافا لا يرجى جمعه مع ضعف السند في جملة منه فلا يبعد إرادة
التياب الظاهرة .

وهذا هو القدر المتيقن منها فيبقى الباقي تحت عمومات الغض والستر .
هذا مع دلالة مفهوم رواية هشام وحماد بن عثمان وحفص بن البختري عن أبي
عبدالله الصادق «ع» : لا بأس بأن ينظر الى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها
وفي خبر آخر عن الصادق «ع» : عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وينظر إلى
خلفها وإلى وجهها؟ قال : نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها .
ينظر إلى خلفها وإلى وجهها . فلو كان الوجه جائز النظر مطلقاً لما كان لتعليقه
— بما إذا أراد أن يتزوجها — وجه من الوجوه . ومن جميع ما ذكرنا ظهر لك أنه
لا دليل لمن يقول باستثنائه عن عمومات وجوب الغض والستر .

قوله : ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ الخمر جمع خمار والخمار هو
المقنعة وهي ما تغطي به المرأة رأسها وينسدل على جنبها . والجيوب جمع جيب وهو
« فتحة الثوب على الصدر » . وإنما أمر النساء بإلقاء المقانع عليها قيل لأنها
كانت واسعة تبدو منها الأبدان ، وقيل كنى بالجيوب عن الصدور . وقيل هذا
الأمر إنما ورد على النساء ليغطين شعورهن ونحوهن وأقراطهن وصدورهن .
لأنهن كن يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو منهن هذه الأمور .

قوله : ﴿ ولا يبدین زینتهن ﴾ . المراد من الزينة هنا غير الزينة المتقدمة .
لأن تلك الزينة الظاهرة ، وهذه الباطنة التي يجوز النظر إليها للأصناف الذين

استثنتهم الآية . والمراد بنسائهن النساء المسلمات دون غيرهن . من المشركات والكتائيات ما يكنّ إماءها وهو معنى قوله تعالى : ﴿ أو ماملكت أيمنهن ﴾ .
والمراد بالتابعين غير اولي الاربة : قيل هم الرجال التابعون للخدمة لأجل الطعام ولا إرب لهم في النساء . والاربة فعلة من الأرب - ومعناها الحاجة .
وقيل هم الشيوخ الطاعنون في السن ، وقيل هم البله من الخدم .

قوله : ﴿ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ﴾ . المراد جماعة الأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الشهوة . ولم يعرفوا ماهي العورة .

قوله : ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ أي إذا مشين لا يضربن الأرض بأرجلهن ليعلم أنهن قد تزينن بالزينة وهي الخلاخيل . وإنما نُهي عن ذلك لأنه يجذب ميل الرجال اليهن . هذا نظم الآية الشريفة على الاجمال ، فلينظر من له عينان وليسمع من له اذانان .

ولكن ويل أم البشر . قتل الانسان ما أكفره . وتعمسا للمرء ما أجبهه
ينقاد بشعرة إلى هواه مع وضوح بطلانه . ولا يجذب بسلسلة إلى تقواه مع سطوع برهانه . ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه وما له عليهم من سلطان .
ما ذهب موسى لميقات ربه حتى اتخذ قومه العجل من بعده إلهًا ، وما ارتفع عيسى إلى السماء حتى جعلته النصارى مع الله اقنومًا وربًا . ودعواها أبا وإبنا ، وما غاب محمد للقائه حتى انقلبت أمته فاستهزأت بأحكامه وتباعدت عن تعاليمه .
فحجاب المرأة ضروري بالطبع ويحكم به العقل والوجدان ، إذ المرأة المحجبة لا زالت تحافظ على مركزها الطبيعي ووظائفها التي تختص بها ، وتخضع لناموس القدرة ونظام الخلقة ، وتعلم أنها مُخلقت أثنى وان المحافظة على انوثتها إنما هي بالحجاب .

وفى بديع ما ذكره مصطفى الرافعي في - وحي القلم - ج ١ قال : ولقد جاءت إلى مصر كاتبة انكليزية . وأقامت أشهراً تخالط النساء المتحجبات وتدرس معاني الحجاب ، فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالا عنوانه : « سؤال أحمله من الشرق إلى المرأة الغربية » قالت في آخره : إذا كانت هذه الحرية التي كسبناها أخيراً . وهذا التنافس الجنسي ، وتجريد الجنسين من الحجب المشوقة الباعثة التي أقامتها الطبيعة بينهما - إذا كان هذا سيصبح كل أثره أن يتولى الرجال عن النساء ، وأن يزول من القلوب كل ما يحرك فيها أوتار الحب الزوجي - فما الذي نكون قد ربجناه ؟ لقد والله تضطر هذه الحال إلى تغيير خططنا ، بل قد نستقر طوعاً وراء الحجاب الشرقي ، لتتعلم من جديد فن الحب الحقيقي .

حدث أحدهم قال : كنت ذات يوم أتمشى على قارعة الطريق ، وبينما كنت اسلم على شابين أعرفهما من أيام المدرسة إذ مرت بنا فتاة سافرة فغمز أحدهما للآخر وتهدد وقال له : انظر كأنها لم تعد تعرفني ، لم تعد تكترث بي ، كأن لم يكن بيننا ملاصقات صدر لصدر وبطن لبطن في بعض الليالي الأنيقة ، أتراها نسيت أو تناست تلك السويعات الخلوة ، وتلك الخلوات التي كنا نقضيها بمعزل عن الرقباء من أهلها ؟ أتراها نسيت عهودها ؟ إلى غير ذلك . وهناحات مني الفتاة إلى الشاب الثاني فاذا بوجهه قد امتقع لونه ، فتحول من صفرة الخجل إلى حمرة الغضب ، وانسحب عن صديقه دون أن ينبس ببنت شفة خوف العار والفضيحة ، ولقد كانت الفتاة اخته ، ومضى على وجهه إلى موضع الانتحار فانتحر . فليع من له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد .

رب قائل يقول : ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من شرفها في حصن حصين ، لا تمتد إليه الأعناق ولا تطاوله الأيدي .

فبقول : تلك هي الخدعة التي يخدعكم بها الشيطان أيها الضعفاء ، والثلمة التي يعثر بها في رؤسكم فينحدر منها إلى عقولكم ومدارككم فيفسدها عليكم . فالشرف كلمة لا وجود لها إلا في قواميس اللغة ومعاجمها . فان أردت أن تفتش عنها في قلوب الناس وأفئدتهم فانك لا تجد لها . والنفس الانسانية كالغدير الراكد لا يزال صافياً رائقاً حتى يسقط فيه حجر فاذا هو مستنقع كدر . والعفة لون من ألوان الشمس لاجوهر من جواهرها . ولما تثبت الألوان على أشعة الشمس المتساقطة نبؤني في أي جو من أجواء هذا البلد تريدون أن تبرز فتياتكم ؟ أي في جو المتعلمين ؟ وفيهم من اذا شئ لم لم تزوج ؟ أجاب : نساء الأمة جميعاً نسائي . أم في جو الطلبة ؟ وفيهم من اذا عاد من اوروبا يحمل في محفظته لا أقل من عشر صور لاصديقاته ومائة كتاب غرام منهم يتوارى عن أعين أصدقائه حياء وخجلا . أم في جو المعلمين ؟ وفيهم من يرى من ثمرات التربية رأي المجوس في ثمرات الأصلاب . أم في جو الرعاع والغوغاء ؟ وكثير منهم يدخل البيت خادماً ذليلاً ويخرج منه صهراً كريماً .

فما هذه الرعة أيها المتجددون ؟ وما هذا الولع بقصة المرأة والتمطق بحديثها والقيام والقعود بأمرها وأمر حجابها وسفورها وحريتها وأسرها ؟ كأنما قد قسم بكل حق واجب للأمة ؟ ! عليكم أنفسكم هذبوا أنفسكم هذبوا رجالكم قبل أن تهذبوا نساءكم ، فان عجزتم عن الرجال فأنتم عن النساء أعجز . أبواب الفخر أمامكم كثيرة فاطرقوا أيها شتم ، ودعوا هذا الباب موصداً فانكم ان فتحتموه فتحتم على أنفسكم وبالأعظى وشقاء طويلاً . أروني رجلاً واحداً منكم يستطيع ان يزعم في نفسه انه يمتلك هواه بين يدي امرأة يرضاها فأصدق بأن امرأة تستطيع ان تملك هواها بين يدي رجل ترضاه .

ماشكت المرأة اليكم ظمًا ، ولا تقدمت اليكم طالبة ان تحلوها قيدها وتطلقوها من أسرها . فما دخولكم بينها وبين نفسها وما تمضغكم ليلكم ونهاركم بقصصها واحاديثها . انها لا تشكو إلا فضولكم ولصوقكم بها ، ووقوفكم في وجهها حيثما سارت واينما حلت ، حتى ضاق بها وجه الفضاء فلم تجد لها سبيلا إلا أن تسجن نفسها بنفسها في بيتها — فوق ما سجنها أهلها ، فاوصدت من دونها بابها . واسبلت استارها تبرمًا بكم وفرارًا من فضولكم . فواعجبًا لكم تسجنونها بأيديكم ثم تقفون على باب سجنها تبكونها وتندبون شقائقها !! انكم لا ترون لها بل ترون لأنفسكم ، ولا تبكون على شقائقها بل على انفسكم وارضاء شهواتكم .

عاشت المرأة حقة من دهرها هادة مطمئنة في بيتها . راضية عن نفسها وعن عيشتها . ترى السعادة كل السعادة في واجب تؤديه لنفسها ، أو وقفة تقفها بين يدي ربه : أو عطفة تعطفها على ولدها ، أو جلسة تجلسها الى جاريتها فتبثها ذات نفسها ، وتبثها سريرة قلبها . وترى الشرف كل الشرف في خضوعها لأنبيها ، واثمارها بأمر زوجها ، ونزولها عند رضاها . وكانت تفهم معنى الحب وتحمل معنى الغرام . فتحب زوجها لأنه زوجها كما تحب ولدها . فقلتم لها : ان هؤلاء الذين يستبدون بأمرك من أهالك ليسوا باكبر منك عقلا . ولا افضل رأيا ، ولا أقدر على النظر لك من نظرك لنفسك . فلا حق لهم في هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم عليك . فازدرت أباهما ، وتمردت على زوجها ، واصبح البيت الذي كان بالامس عرسًا من الاعراس الضاحكة — مناحة قائمة لا تهدأ نارها ولا يخبو أوارها .

وقلتم لها : إن سعادة المرأة في حياتها أن يكون زوجها عشيقتها . وما كانت تعرف أن الزوج غير العشيقة ، فاصبحت تطلب في كل يوم زوجًا

جديداً يحبي من لوعة الحب ما أمات القديم ، فلا قديماً استبقت ولا جديداً افادت . وقلتم لها : إنا لا نتزوج من النساء إلا من نحبها ونرضاها ويلأم ذوقها ذوقنا ، وشعورها شعورنا . فكان لابد لها ان تعرف اهواءكم ومسارح انظاركم لتتجمل لكم بما تحبون . فراجعت فهرس أعمالكم في حياتكم صفحة صفحة . فلم ترفيه غير أسماء الخليعات المستهترات ، والمضحكات اللاعبات ، والاعجاب بهن ، والثناء على ذكائهن وقطعتن ، فتخلعت واستهتت لتبلغ رضاكم وتنزل عند محبتكم . ثم تقدمت اليكم بهذا الثوب الرقيق تعرض نفسها عليكم كما يعرض النحاس أمته في سوق الرقيق . فاعرضتم عنها ونبوتم بها وقلتم لها : إنا لا نتزوج النساء العاهرات . كأنكم لا تبالون ان تكون نساء الأمة جميعاً ساقطات — اذا سلمت لكم نساؤكم ، فرجعت ادراجها خائبة منكسرة ، قد اباهها الخليع ، وترفع عنها المحشم . فلم تجد بين يديها غير باب السقوط فسقطت . ذلك بكاؤكم على المرأة ايها الراحمون . وهذا رثاؤكم لها وعطفكم عليها . نحن نعلم كما تعلمون : ان المرأة في حاجة الى العلم فليزدها ابوها واخوها ، فالتهديب أنفع لها من العلم ، والى اختيار الزوج العادل الرحيم ، فليحسن الآباء الاختيار لبناتهم ، وليجمل الأزواج عشرة نساءهم ، والى النور والهواء تبرز اليها فليأذن لها وليأوئها بذلك ، وليرافقها رفيق منهم في غدواتها وروحاتها كما يرافق الشاة راعيها - خوفاً عليها من الذئاب ، فان عجزنا عن أن نأخذ الآباء والاخوة والأزواج بذلك فلننفض أيدينا من الأمة جميعاً نساؤها ورجالها ، فليست المرأة بأقدر على اصلاح نفسها من الرجل على اصلاحها .

أعجب ما أعجب له من شئونكم : أنكم تعلمتم كل شيء إلا شيئاً واحداً هو أدنى الى مدارككم أن تعلموه قبل كل شيء !! وهو أن لكل تربة نباتاً

نبت فيها . والكل نبات زمنياً ينمو فيه . فكل نبات يزرع في ارض غير ارضه او ساعة غير ساعته اما ان تأباه الارض فتلفظه . واما أن ينشب فيها فيفسدها . سمعتم بالعلماء في أوروبا يشتغلون بكاليات العلوم بين أمم قد عرفت من ضرورياتها . فاشتغلت بها في أمة لا يزال سوادها الأعظم في حاجة الى حروف الهجاء . وسمعتم بالفلاسفة ينشرون فلسفة الكفر بين الشعوب ملحدة لها . من عقولها وآدابها ما يغنيها عن إيمانها ، فاشتغلتم بنشرها بين أمة ضعيفة لا يغنيها عن إيمانها شيء .

إنا نضرع اليكم ايها المتجددون باسم الشرف الوطني والحرمة الدينية ، أن تتركوا تلك البقية الباقية من نساء هذه الأمة آمناً مطمئناً في بيوتهن ، ولا تزعجهن بأحلامكم وآمالكم . واعدوا أن كل جرح من جروح الأمة له دواء إلا جرح الشرف فلا دواء له ، فان أيتّم إلا ان تفعلوا فانتظروا بأنفسكم قليلاً ريثما تنزع من صدوركم هذه الغيرة التي ورثتموها عن آبائكم وأجدادكم ، لتستطيعوا أن تعيشوا في حياتكم الجديدة سعداء آمنين : ﴿ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمته أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ .

— ٣ —

ليبان الحقيقة بقاء كاد طول الكلام أن يحجبها بستر الإغفال وهذه البقية هي التي تنبه على ميزة الحقيقة بحسبها الجامع وبهجتها المعشوقة .

لقد أثبتت الحوادث التاريخية والتجارب الصحيحة في هذه العصور الأخيرة - نقصان جنسية الاناث عن جنسية الذكور في المشاعر الباطنية، والقوى الفكرية والآراء الاجتماعية . و جرت عليه نوااميس الاديان والشرائع من أول دور حكومتها في البشر الى الآن . فقد اسست فيها قوانين تنظر الى جنسية الاناث بكل لطف ورقة ، باعتبار ضعف قواها الجسدي واسقطت نظريتها في مهام الامور السياسية والآراء الاجتماعية . باعتبار ضئالة مشاعرها العقلية .

ووافقت تلك النظرية الفلاسفة الكبار من دور اليونان وماقبله الى الآن ، فحينما كانت المدنية الحاضرة السائدة — بقواها القاهرة — تسعى في ترقية شأن جنس الأنثى ، وتقدمها في مجتمع البشر ، واشتراكها مع الرجال في معارك الحياة ، ومجالي التطور ، حتى زعمت أبناء الشرق ان ذلك أحد عوامل الرقي في الامة الغربية — لا تسمح للاناث اطلاقا عاما وحرية تامة في الشؤون الاجتماعية كالرجال . فانه تألفت جميعاتهم العلمية وأحزاب المستخدمين والعمال من بعض النساء المثقفات بالتربية الحديثة ، إلا أن الملوك ورؤساء الجماهير ورجال البرلمان ورؤساء المؤتمرات وقواد الحروب لا تزال تكون من الرجال على الاكثر فلا تجد

فيها ملكة أو رئيسة في المهام الاجتماعية إلا على نحو من الصدفة .

كما لا تجد في النساء ابطلا وذوات افكار عالية إلا على ندرة ، وقد كانت تلك النوادر في العصور القديمة مثل ملكة سبأ ، وملكة تدمر ، وقادة بعض الحروب التاريخية ، فهذه شذاذ ثبتت في عمود التأريخ قديماً وتلقبها نوادر حديثاً لا تثبت لجنسية الاناث موقعية في العالم تضاهي بها الرجال في الشؤون الاجتماعية ، والحوادث الكبرى ، وقد كانت شريعة الاسلام لا تسمح بناموس النبوة والامامة للنساء . ولا تقص نبأ نبیه ، في الامم السالفة ، مع اكثارها عن اخبار الانبياء والرسل — وفي القرآن دلالات على قصور الاناث عن تناول شأن النبوة واختصاصها بالرجال . لأنهم دعائم البشرية ، ومركز عقل الاجتماع ومحور سيادة البشر وسياسته .

ففي سورة يوسف آية ١٠٩ ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم من اهل القرى ﴾ وفي سورة الانبياء آية ٧ ﴿ وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاستلوا اهل الذكر ﴾ وفي سورة النحل آية ٤٣ ﴿ وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم ﴾ .

فهذه الآيات دالة على حصر النبوات في الرجال ، وعدم تناول النساء لهذا الشأن العظيم . نعم قد أثبت القرآن نزول الوحي وتكلم الملائكة مع بعض النساء الشريفات — كما في سورة القصص آية ٧ ﴿ وأوحينا إلى أم موسى ﴾ وفي سورة آل عمران آية ٤٣ ﴿ وقالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفك على نساء العالمين ﴾ وفي قصة نزول الملائكة على ابراهيم في سورة هود آية ٧٢ و ٧٣ ﴿ قالت يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب ، قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت

انه حميد مجيد ﴿ .

ولكنه لا تثبت بذلك صلاحية النساء للرسالة والوساطة بين الله والناس ،
في تبليغ الأحكام وانها الشرايع ، وغير ذلك من الامور التي يتوقف عليها نظام
المجتمع ، وما ذاك إلا لنقصان استعدادها من جميع جهاتها — فانها ناقصة العقل
والدين والخط . ففي خطبة علي (ع) يوم البصرة حينما كانت هذه الكارثة
العظمى والجريمة الكبرى على الاسلام — منشأها رأي امرأة أراد (ع) أن ينبه
على ضعف رأيها ونقص عقلها فقال عليه السلام : معاشر الناس ان النساء نواقص
العقول ، نواقص الايمان نواقص الحظوظ .

اما كونهن نواقص العقول — لذلك سبب من داخل ، وهو نقصان
استعداد أمرجهن وقصورهن عن قبول تصرف العقل كما يقبله مزاج الرجل ،
كما نبه عليه تعالى بقوله : ﴿ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان
تضل احداها فتذكر احداها الأخرى ﴾ فانه تعالى نبه على ضعف القوة
الذاكرة فيهن ، ولذلك جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد . وله أيضاً
سبب عارض من خارج ، وهو قلة معاشرتهن لأهل العقل والتصرف ، وقلة
رياضتهن لقواهن الحيوانية بلزوم القوانين العقلية في تدبير أمر المعاش والمعاد ،
لذلك كانت أحكام القوى الحيوانية فيهن اغلب على أحكام عقولهن ، فكانت
المرأة أرق ، وابكى ، وأحسد . وألج ، وابغى واجزع ، وأوقع ، واكذب ،
وأمر ، واقل للمكر ، واذكر لمحقرات الامور ، ولكونها بهذه الصفة
اقتضت الحكمة الإلهية ان يكون عليها حاكم ومدير تعيش بتدبيره ، وهو الرجل
﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ .

ولسدة قبولها للمكر وقلة طاعتها للعقل — اقتضت الحكمة أيضاً أن يسن

في حقها التستر والتخدر . جاءت امرأة الى رسول الله (ص) فقالت : يا رسول الله ما بال الامراتين برجل في الشهادة وفي الميراث ؟ فقال : ان ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجوز ولا يحيف ، ايتها المرأة لأنك ناقصات الدين والعقل . ان احدا كن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحیضة ، وانك تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث احدا كن عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن اليها وينعم عليها ، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته وقالت : ما رأيت منك خيراً قط .

ومرّ (ص) على نسوة فوقف عليهن ثم قال : معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الأبواب منكن ، اني رأيت انكن اكثر اهل النار عذاباً ، فتقربن الى الله ما استطعن . فقالت : امرأة منهن يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا ؟ قال : اما نقصان دينكن — فالحیض الذي يصيبكن ، فتمكث احدا كن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم . واما نقصان عقولكن — فشهادتكن ، انما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل .

ذهب أهل أوربا الى ان عقول النساء اكثر من عقول الرجال ، واستدلوا على ذلك بانه : قد تبين في علم التشريح بان مخ النساء اكثر مقداراً من مخ الرجال ، فيلزم ان يكن اعقل منهم ، لأن ذلك محل العقل والفهم والحفظ . وهذا وهم زائف ، وذلك على فرض التسليم — لا يستلزم زيادة عقولهن بسبب مزاجهن ، وقلة حرارتهم بالنسبة الى الرجال : ومعلوم ان الرطوبة تزيد في حجم الشيء ، ولهذا تكون اعضاؤهن ألين من أعضاء الرجال .

وحل الاشكال : هو ان الأرواح والقوى البدنية والدماعية وغيرها انما تكون بواسطة البخارات المعبر عنها بالروح ، لا بواسطة الاخلاط ، ولهذا

يكون البدن غالباً محتاجاً الى التنقية وتقليل الدم وإلا لطره عليه الضعف ولو كانت زيادة الاخلاط موجبة لزيادة القوى لطرأت عليه القوة لا الضعف ، ولم يحتج الى التنقية . مضافاً الى أن الانسان اذا مات لا ينقص من أخلاطه شيء ، فيتبين ان زوال الارواح والقوى عنه — أما هو بواسطة زوال البخارات الزائلة عنه لا بواسطة الاخلاط ، فازدياد الاخلاط والاجرام — مثل المخ ونحوه — موجب لقلة البخارات لاتحاد الفضاء الحاوي لهما في الحالين . فاذا زاد حجم المخ قل فضاء الدماغ — الذي هو محل للروح الدماغي — فيقل الروح الدماغي ايضاً ، فيقل العقل . اللهم إلا ان تكون رؤس النساء اكبر من رؤس الرجال حتى لا ينافي زيادة حجم المخ لزيادة الروح الدماغي ، والحال انه ليس كذلك ، بل رؤس النساء اما اصغر من رؤس الرجال نوعاً ، واما مساوية . ولهذا قالوا في المثل المغلوط : ان صغر الرأس علامة الحمافة . كما ان كبر الرأس علامة العقل والفهم . لانه كلما قل فضاء الدماغ قل العقل والفهم لقلة تولد الروح الدماغي وبالعكس . فيلزم من هذا ان تكون عقول النساء أقل من عقول الرجال ويؤيد ذلك ايضاً : سرعة انخداعهن بمن اظهر المحبة عندهن ، وعدم ملاحظتهن للعواقب كالاطفال . هذا بحث وجيز من ناحية نقصان عقل المرأة .

واما كونهن نواقص الايمان — فقعودهن عن الصلاة والصيام ايام حيضهن ، وحيث ان الصوم والصلاة من كمال الايمان ومتممات الرياضة — كان قعودهن عن الارتياض بالصوم والصلاة في تلك الايام نقصاناً لايمانهن . وانما رفعت الشريعة التكليف عنهن بالعبادتين المذكورتين لكونهن في حال مستندرة ولا يتأهل صاحبها للوقوف بين يدي الملك الجليل . ويعقل للصوم وجه آخر وهو انه يزيد الحائض الى ضعفها ضعفاً بخروج الدم . هذا ما نفهمه من ظاهر

الأمر وإلا فاسرار الشريعة أدق وأجل من ان تطلع عليها عقول سائر الخلق .
وأما كونهن نواقص الحظوظ فميراثهن فانه على النصف من ميراث الرجال
يقول تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) والذي يلوح من
سر ذلك : كثرة المؤنة على الرجل وهو اصل التصرف . وكون المرأة من
شأنها ان تكون مكفولة محتاجة الى قيم هو لها كالخادم .

وعلى كل فالمرأة أقصر من أن تعدل هذا القانون الطبيعي العام لايجوز
ان ترمى المرأة في المحيط العلمي قبل ان تتعدل ذهنية الرجال ويتغير اعتقادهم بها
اما اذا بقي الرجل متصفا بصفات الرجولة المعروفة اليوم - أي ذئباً مقترساً - واذا بقيت
المرأة متصفة بصفات الانوثة - اي بقيت حملاً وديعاً - فلايجوز ان ندعي ان الحياة
العملية فتحت ابوابها .

وفي كلام الفيلسوف الفرنسي (جول سيمون العمراني الشير) عبرة لمن
اعتبر يقول : كان الناس في سنة ١٨٤٨ م يشكون من عدم الاعتناء بتهديب النساء
وتربيتهن . ولكنهم بالعكس اليوم يشكون من ان ذاك التهديب قد بلغ حد
الإفراط ، نعم لا نشك من اننا خرجنا من تفريط الى إفراط هائل .

ولصاحب الفضيلة العلامة الشيخ مهدي الحجار « ره » هذه الآيات ،
وهي آيات جميلة لها دخل في الموضوع :

« مناقشة بين القديم والجديد »

إننا من الغابر ننقم السير	ونحن في الحاضر أدهى وأمر
تخالف القديم والجديد في	النزعة والخلاف عرضة الخطر
وان ما بينهما لخطوة	ليس عليها غير صفوة البشر
جسر اعتدال نحين بين واقف	لم يتقدم قدما ومن عهر

فنزعة الجديد سيل جارف ونزعة القديم ترمي بشرر
 ونقطة التعديل ما بينها ان تأخذ الصفو وترك الكدر
 تسبوا شبابنا فانكم أفلاذ تلك العرب البيض الغرر
 غرائر الآباء مالي لا أرى عليكم عيناً لها ولا أثر
 الوطن العزيز محبوب لنا والحب للسحنة فيه لا الهجر
 فإني تلك السحنة التي بها دان لكم بادي الوري ومن حضر
 طرتم مع الجديد طيرة القطا من خلف صقر كاسر عليه مر
 وانه النصار التي ان تبقي لا تبقى على أخلاقكم ولا تبذر
 تطوروا ما شئتموا تجددوا الا عن الدين وما عنه صدر
 عار على الغارس يحمل العنا في غرسه والغير يأكل الثمر
 والعرض ناموس الفتى وفخره فان يعارضه الجديد فالحذر
 ما أسفه الراعي وما احق به ان حسب الذئب أميناً ن ظفر
 ما فكرة السفور إلا مبدؤه ليس لها غير الفجور من خبر
 خذوا من الجديد ما فيه لكم تفوق لا ما لكم به ضرر

أجل - السفور والاختلاط بيدمان الهناء العائلي . إن الرجل إذا لمس يد
 خطيبته شعر بهزة كهربائية تسري في جميع أعضائه ، أما بعد الزواج فيبصران
 جسداً واحداً وتزول مباراة التحجب والشوق ، وشكوى الوجدان بزوال الكلفة
 بين الزوجين ، بل إن الحب ذاته ينام في قلب كل واحد منهما وتقوم الالفة
 مقامه ، ولكن هموم الحياة لا تنام ، تمزج تلك الالفة بشيء من النكد ، وقد
 تسوء أخلاق أحد الزوجين أو كلاهما ويفقدوكل منها وقرأ على عاتق صاحبه .

ولكن ليست هنا الضربة القاضية على السعادة الزوجية ، فإن من لم يزر

المدينة يظل راضيا بمعيشته البسيطة في قريته ، والذي لم ينظر ترف الغنى يظل راضيا بشظف عيشه .

الحق أقول : انه لو أتاحت حرية الضمير في القول بلا إثم ولا حرج بين طبقات الناس القائلين بالاختلاط لسمعتهم كل زوج يقول لزوجته : ان فلانة ذات عواطف حساسة ، وشعور رقيق ، وجمال فتان لا تماثلينها بشيء منه . ولسمعتهم كل زوجة تقول لزوجها : انت فظ شرس سمج بعكس صديقنا او جارنا فلان ، فانه لطيف المعشر ، فصيح اللسان ، بشوش الوجه . حسن الصورة . هذا إن لم تقل له : إن فلاناً أخف منك بالرقص ، وإذا لم يقل لها فلانة أبرع منك بالعزف . فالاختلاط إذاً - كما ذكرنا - يهدم الهناء العائلي فاذا كانت هذه بين الأزواج المتكافئين خلقاً وخلقاً وسناً ، فما يكون إذا كان الزوج شيخياً أو كهلاً والزوجة صبية . وإذا كان قبيحاً وتلك حسناء . أو كان عادياً من سائر الناس يتزوج بفتاة كلها شعور وخيال . أو بالعكس مثلاً ، ما تكون النتيجة والشرائع وافقة بالمرصاد ؟ !!

أما الحجاب يا أخواني تعرفونه صبغة الله في الخلق - ومن أحسن من الله صبغة - وخلقه ولا تبديل لخلقهِ ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وأما السفور فقد عرفتم شيئاً منه وان تسألوني رأيي أجبتكم : انه تغيير سنن الله في خلقه وهذا غير ممكن . واما الحجاب فانه خير للانسان ان لا يرى النور ابداً على ان يتمتع بالنظر ساعة ويفقؤ بعدها عينيه . .

واحفظ المثل السائر : - باعدوا الرجال عن النساء تروهن حرائر . وادنوهم منهن تروهن عواهر ،

قال الفاضل الأديب الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه « الاسلام روح

المدنية » : ان تحجب المرأة عن اعين الناس امر مفيد فائدة لا تنكر. الى ان قال : جاء في كتاب « مبدء ارتباط التمدن بدين الاسلام » تأليف صاحب الفضيلة عبد الحميد أفندي الجابري : تسع فوائد للحجاب . وقد اخترت ذكر بعضها في إختصار ، منها انه يستدعي زيادة عزة جنس الرجال . وزيادة ميل الرجال ورغبتهم لعمومهن كما ان التحجب يمنع والنفوس تتطلع الى ما لا يبتذل لديها ، ويتصور فيه ما احتواه من المعنى ، ألا ترى ان من اراد ا كبر مقامه واعزاز شأنه يرى التحجب والانزواء من ملائمت مراده ومراهه ؟ ويدل على ذلك ايضا تنزل الرغبة في النساء لدى بعض الامم التي لم تعتد نساؤهم التحجب حتى آل الامر فيهن الى ان صرن هن يخطبن ويستدن عينهم اليهن . ويدفعن المهر اليهم من قبلهن ، فاصبحن هن الطالبات والرجال هم المطلوبون . على العكس مما اعتدن ذوات الحجاب به وفرق بين الطالب والمطلوب !

ومن انه اذا كان في تحجب أحد الطرفين عن الآخر تزيد الرغبة بالمتحجب كان ذلك أدعى لطلب الاقتران وهو الواقع ، ألا ترى ان القوم الذين اعتادوا تحجب نساؤهم هم أرغب في الزواج من القوم الذين لم يعتادوه ، ولا يخفى ما في الزواج من الفوائد الاسلامية لقيام المدنية .

ومنها إتقاء همة تنازع الرجال ببعض النساء وتنازع النساء ببعض الرجال إذ بكثرة اختلاط الطرفين يكون هذا التنازع أكثر وقوعا واشد تأثيراً في النفوس ، وربما سبب هذا التنازع ضرراً عظيماً بالتنازعين او المتنازعة به .

ومنها إتقاء كثرة وقوع الزنا . فان اختلاط الرجال بالنساء بتمام الحرية مما يسهل وجود الروابط الخفية بينهما ، ويرفع حجاب الحياء الحائل ، ويبهيج شهوة كل منهما ، لا سيما عند خلوة المرأة بالرجل خلوة تمنحها إياها حرية الاختلاط

فلا يرون بهما بأساً .

ومنها - انقاء تهمة المحصنات عما يخل بشرفهن ، لأن سوء الظن جبلت عليه الطباع ، سيما مع الاختلاط التام سرّاً وجهرّاً .
ومنها - ان الرجل قد تكون له امرأة حسناء فيغار عليها من مخالطة أبناء جنسه من الرجال ، ويحرص من أن تطمح اليها انظارهم . وقد تكون له امرأة قبيحة تحجله لدى أمثاله من الرجال أن ترى تلك القرينة معه ، وكل من الرجلين ربما يرى في نفسه حزازة من حضوره مع قرينته في المجمع - التي احتوت أنواع الرجال والنساء - هذا لحسن قرينته حرصاً عليها ممن لم يظفر بمثلها ، وهذا لقبح قرينته تعبيراً بها ممن لديهم خير منها وكلا الرجلين يكون تحجب المرأة خيراً له .
ومنها - تهديد العذر عن تجشم مشاق الكسب الذي هن أضعف عن القيام به من الرجال ، واراحتهن عن التكلف لغير الاشغال البيتية المنوطة بهن اذ اطة طبيعية ، وتفرغن لائقان ما انيط بهن .

أقول : ومنها - رخاء بالها لأن الرجل ربما كان فقيراً لا يمكن أن يقوم بزينة زوجته ، كما يقوم الآخر المثري - الذي هو قرينه في الجاه والاعتبار - ولا يحب اطلاع احد على حاله واسراره ، وخروجها يوجب الاطلاع والفشل او تكلف الرجل المسكين فوق طاقته وزيادة على قابليته ولا ينقص بنفس الرجل إذ الزينة والتجمل ولبس الثياب الفاخرة من شأن النساء دون الرجال .

ومنها - ان النساء رقيقات القلب سر يعات الميل إلى ما يرينه لاسيما ما كان من أقسام الزينة وأنواع الثياب . وربما كان الرجل فقيراً لا يمكنه القيام بذلك ، وخروجها يوجب اما تكلف نفسها أو الرجل فوق الطاقة ، أو الشقاق أو اللجاج بينهما ونكد صفو عيشهما .

ومنها - ان النساء أضعف من الرجال قلباً وقوة وبدناً ، ولا يمكنهن الدفاع عن أنفسهن وردع من يريد ابتزاز حليهن وزينتتهن ، فاذا التقى في بعض الطرق الخالية بعض من لاخلاق له - طمع فيما عليهن من الحلي والزينة ، فيأخذها بأقل تهويل وتخويف ، وتعود المرأة بالخسران ، وملازمة صاحبها وزوجها لها دائماً ضرب من المحال .

ومنها - ان النساء - كما عرفت - أضعف قلباً وأسرع تأثراً من الرجال ، وخروجهن واختلاطن بالرجال يوجب اطلاعهن على الحوادث والوقائع المؤلمة والمؤثرة في الانسان ، وربما جرى هذا التأثير والانفعال الى مرضهن ، وانحراف صحتهن ، ولا ينتقض بسماعهن ، إذ الرؤية ليست كالسمع « وما راء كمن سمعا » ومنها - الأمن من خيانة النساء لأزواجهن في أنفسهن . فقد أثبت الاحصاء ان النساء الخائئات لأزواجهن في المائة سبعة في المانيا ، وستة في بلجيكا ، وخمسة في انكلترا ، وأربعة في النمسا ، وواحدة في تركيا ، وما ذلك إلا بسبب الاختلاط .

ومنها - قلة الفاحشة . ان اوربا رأت من اللازم عليها - إن أرادت صيانة النساء والشبان بعد اعطاء المرأة الحرية التامة - تعيين أمكنة خاصة لذوات الأعلام كي يمضي اليها الرجال عند ما يرون في الطرق بعض النساء الجميلات وتهيج عليهم شهوتهم . فلو قلنا بالحجاب أمناً من هذه الغائلة ولم نلتزم بفتح هذه الدور ، والفرار من شيء ، والوتوع فيما هو أكثر ضرراً وأعظم وبالاً . ولنترك القول هنا الى غيرنا . فاستمع الى ما نقله الاستاذ الفاضل الشيخ محمد عبده في تفسيره من سورة النساء :

قال : لما تنبه أهل اوربا الى اصلاح شؤونهم الاجتماعية وترقية معيشتهم

المدنية اعتنوا بتربية النساء وتعليمهن ، فكان لذلك أثر عظيم في ترقيةهن وتقديمهن ولكن المرأة لا تبلغ كاملها إلا بالتربية الاسلامية ، وأعني بالاسلامية ما جاء به الاسلام لا ما عليه المسلمون اليوم ، ولا قبل اليوم بقرون ، لأنهم مارعوا تعاليم دينهم حق رعايتها . ولهذا وجدت مع التربية الاوربية للنساء جرائم النساد ، ونمت هذه الجرائم فتولدت منها الأدواء الاجتماعية والأمراض المدنية ، وقد ظهر أثرها بشدة في الدولة السابقة اليها - وهي فرنسا - فضعف نسلها ، وقلت موليدها قلة تهددها بالانقراض ، والذنب في ذلك على الرجال .

حذر من مغبة هذه الأمراض العقلاء ، وحذر من عواقبه الكتتاب الأذكياء ، وصرح من يعرف شيئاً من الديانة الاسلامية بتنهى الرجوع الى تعاليمها المرضية وفضائلها الحقيقية ، وصرحوا بأن الرجل هو الذي أضل المرأة وأفسد تربيتها ، وان بعض فضليات نساء الافرنج صرحت بذلك .
جاء في جريدة « لاغوص » نقلاً عن جريدة « لندن » بقلم كاتبة فاضلة ما ترجمته ملخصاً :

لقد كثرت الشاردات من نباتنا ، وعمّ البلاء وقلّ الباحثون عن أسباب ذلك ، واذ كنت امرأة تراني انظر الى هاتيك البنات - وقلبي ينقطع شفقة عليهن وحزنًا ، وما عسى يفيدهن بشي وحزني وتوجعي وتفجعي ، وان شاركني فيه الناس جميعاً - لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة .

ونشرت الكتاتبة الشهيرة « مس آي رود » مقالة مفيدة في جريدة « الاسترن ميل » تقتطف منها ما يأتي لتأييد ما تقدم ، قالت : لئن تشغل نباتنا في البيوت خوادم أو كالحوادم خير وأخف بلاءً من اشتغالهن في المعامل ، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها الى الأبد ، ألا ليت بلادنا

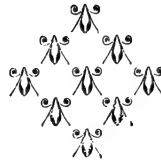
كبلاد المسلمين - هذا القول في سنة ١٩٠١م - فيها الحشمة والعفاف والطهارة، تدع الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش ، ويُعاملان كما يعامل أولاد البيت ، ولا تمس الأعراض بسوء . نعم انه العار على بلاد الانكليز ان تجعل بناتها مثلاً للراذائل بكثرة مخالطة الرجال ، فما بالنالا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية ، من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامةً لشرفها .

وقالت الكاتبة الشهيرة « لادي كوك » بجريدة « الايكو » ما ترجمته — وهو يؤيد ما تقدم — : ان الاختلاط يألفه الرجال ، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها ، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا ، وهنا البلاء العظيم على المرأة . فالرجل الذي علقته منه يتركها وشأنها تتقلب على مضجع الفاقة والعناء ، وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهاد .

أما أن لنا ان نبحت عما يخفف — اذا لم نقل — عما يزيل هذه المصائب العائدة بالعار على المدينة الغربية ؟ أما أن لنا ان نتخذ طرقاً تمنع قتل الوف الالوف من الاطفال الذين لا ذنب لهم ، بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ، ويمني به من الاماني — حتى اذا قضى منها وطراً تركها وشأنها تقاسي العذاب الاليم .

يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن الى ما ذكرنا ، علموهن الابتعاد عن الرجال ، ففي المثل السائر : « باعدوا النساء عن الرجال ترونيهن حرائر ، وادبوهم منهن ترونيهن عواهر » اخبروهن بعاقبة الكيد السكمن لهن بالمصايد . لقد دلنا الاحصاء على ان البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم ، حيث يكثر اختلاط

النساء بالرجال ، ألم تروا ان اكثر امهات اولاد الزنا من المشتغلات في المعامل ،
والخادمات في البيوت ، وكثير من السيدات المعرضات للانظار . ولولا الاطباء
الذين يعطون الادوية للاستقاط لرأينا أضعاف ما نرى الآن ، وهذا غاية
الهبوط بالمدينة .

وجبة الاسلام في الروابط الاجتماعية

١ - الأسرة :

بحث واجبات الأسرة يتضمن بيان ما يجب على كل فرد منها للآخر ، سواء أكان زوجة أم ولداً ، أم أبا أم أمّاً ، أم يتيماً مكفولاً أم غيره هؤلاء . وقد وجدت الاسرة على وجه البسيطة من يوم وجدت المرأة بجانب الرجل وولدت له اولاداً . والأعمال التي يزاوها كل من الرجل والمرأة في اسرتهما تختلف باختلاف حال الامة التي يعيشان فيها - بدواة وحضارة - رفياً وانحطاطاً .

والأصل في أعمال المرأة إدارة الأعمال البيتية ، وأعمال الرجل الشؤون الخارجة عن المنزل ، فهو يشتغل ثمة ويتعب ويستثمر جهوده ، ثم يلقي بهذه الثمرات الى زوجته ، ويتكل في هنائه وراحته المنزلية عليها . فالزوجة هي الرئيسة العاملة في المنزل ، أما الزوج فهو بمثابة رئيس شرف له ، وقد جاء التصريح بذلك في الحديث الشريف ، فقد قال صلى الله عليه وآله : (كل نفس من بني آدم سيد ، فالرجل سيد اهله ، والمرأة سيدة بيتها) فانظر كيف جعل سيادة البيت للمرأة وخصها بها ، وإن كان لزوجها سيادة اخرى لا تتكرر .

وإذ كانت المرأة هي سيدة ورئيسة - كان من اول واجبات الزوج ان يحسن

اختيار تلك الرئيسة ، فيختارها من ذوات العقل والدين والتربية الصالحة ، فلها اذا توافرت فيها هذه الشروط اصبح المنزل فردوس الرجل ، ومظهر كرامته في قومه ، والمنبت الخصب لذريته واولاده ، ومن ثمّ كان المنزل والأسرة المقام الأول في نظر علماء الاجتماع - حتى جعلوا نظام الحياة المنزلية اساساً لنظام الحياة الاجتماعية في الامة كلها ، فاذا فسد النظام الأول فسد النظام الآخر وانحطت الامة على اثره ، والعكس بالعكس . قالوا : واذا دخلت إحدى المدن كان لك أن تحكم على ارتقاء الاسرة بمجرد نظرك الى حال سكانها وما هم عليه من الأطوار والأخلاق . في اسواقهم وحوالياتهم ومحافلهم ومقاهيهم وسائر مظاهرهم الاجتماعية فاذا رأيتهم على نظام خلقي ثابت حكمت باستحكام النظام الخلقي في بيوتهم واسرهم لأن هذا اصل ذلك .

ولا غرو فالمنزل هو المغرس الأول للذرية والأولاد ، فهم ينقلون منه الى المغرس الثاني - وهو المدرسة - ومنها الى ساحة التجارب والعمل والسعي في خدمة أممتهم ووطنهم ، كما ينقل الفسيل من ارض الى ارض ، فاذا طابت تربة المغرس « الاسرة » طابت إذ ذاك ثمار ابناء الامة ، وغزرت ثمار عقولهم وأخلاقهم . وإن خبثت تلك التربة خبثت الثمار ، وقبحت الآثار ، وساءت الأخبار .

قال بعض علماء الاجتماع : (إن احقر المنازل اذا تولت رياسته امرأة مدبرة باشة كان ملؤه الراحة والهناء والسعادة ، وكان فيه اشرف العواطف الاسرية ، عزيزاً لدى الرجل ، لما يحتويه من دواعي السرور ، وكان شفاء للقلب وردءاً من عواصف الحياة ، بل كان خير مكان للراحة من عناء الأعمال ومتاعب الحياة ، وفي الشدة مسلياً ، وفي الرخاء فخراً ، وفي كل حال نعيماً . فالمنزل

الصالح إذاً خير معاهد التربية لا للشباب وحده بل للكهل ايضاً ، وفيه يتعلم الشاب والكهل البشاشة والصبر وضبط النفس ، ويتعرفان روح الحياة ومعنى الواجب (فلننظر الامم كيف تضع نظام أسرها على اساس وطيد ثابت ، ولننظر الآباء واجبهـم الشرعي والاجتماعي من هذا القليل ، وأول واجب عليهم حسن اختيار سيدة المنزل - كما قلنا .

وقد ورد في الاحاديث النبوية الحث على العناية باختيارها ، لينجب أولادها ، ويطيب العيش معها ، قال صلى الله عليه وآله : « تزوجوا في الحجر الصالح فان العرق دساس » . وقد امتن حكيم من حكماء العرب على أولاده في قيامه بهذا الواجب فقال :

وأول إحساني اليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها
ومن الواجبات الأسرية ايضاً — العناية بتربية الأهل والعيال وتعليمهم مابه صلاح امرهم وتثقيف عقولهم ، وفي هذا المعنى ورد قوله صلى الله عليه وآله : « ارجعوا الى اهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وبروهم » .

اما احاديث الحث على حسن معاملة الاهل والعيال والرفق بهم وترك الغلظة عليهم فكثيرة — منها قوله صلى الله عليه وآله : « خياركم خياركم لنسائهم » وقوله صلى الله عليه وآله : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » وقوله صلى الله عليه وآله : « من كان له صبي فليتصاب له » أي لينزل الى أن يفعل في ملاعبته فعل الصبيان تطييباً لنفسه ، وادخال السرور على قلبه .

وروي : أنه صلى الله عليه وآله خرج مع أصحابه يوماً الى طعام دعوا له — فاذا بابنه الحسين عليه السلام وهو صبي يلعب مع صبية في السكة ، فاستنفل

رسول الله أمام القوم « أي انفرد عنهم وتقدمهم » وأقبل على الحسين ، فطفق يفر مرة هاهنا ومرة هاهنا ، ورسول الله يضاحكه ، ثم أمسكه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والاخرى تحت فأس رأسه وأقنعه وجعل يقبله ويقول : (أنا من حسين وحسين مني ، أحب الله من أحب حسيناً) .

ومن جملة الرفق والعناية بالأهل والعيال - ما ورد في الحديث الشريف وهو : (كان النبي صلى الله عليه وآله لا يكاد يدع أحداً من أهله في يوم عيد إلا أخرجه) يعني أنه كان في صبيحة أيام الأعياد يخرج كل واحد من أفراد أسرته إلى خارج المدينة ، حيث يجتمع المسلمون اصلاة العيد في مصلاه الخاص ، فيصلون ويشاهدون الناس في هذا الاجتماع الحافل ، فيدخل عليهم السرور والفرح برؤية ذلك . قال صلى الله عليه وآله : (مشيك الى المسجد وانصرافك الى أهلك في الأجر سواء) فقد سوى في الأجر والثواب بين المشيتين ، مشي الرجل إلى عبادة ربه ، ومشيه راجعاً إلى مسامرة أسرته .

وكان الشارع صلى الله عليه وآله بقوله هذا - يعرض باولئك القساة الذين لا يجعلون من أوقاتهم نصيباً مفروضاً لمعاشرة أسرهم ، بل ينفقونها جزافاً في أماكن اللهو والبطالة ، وبذلك تسوء عيشة الأسرة ، وتنقص حياتها ، بل ربما أدى بها الأمر أحياناً إلى المفاسد والقيح من الأعمال .

ومن الواجبات الاسرية ترفيهها والتوسعة عليها بالنفقة ، وإعداد ما يحتاج اليه من وسائل الراحة والهناء ومرافق الحياة والعيش .

٢ - الاولاد :

الولد ثمرة الحياة ، وريحانة البيت ، وأمل الاسرة ، والغاية المقصودة من الزواج . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « بيت لاصبيان فيه لابركة فيه » لكن ينبغي للآباء والامهات أن يعلموا : أن أولادهم ليسوا ملكا لهم كملكهم أشياءهم ، وأنه لم تمنحهم إياهم العناية والآهية ليكونوا متاعا أوزينة في البيت يتنافس فيها ويحرص عليها ، وتتلذذ النفس بالنظر اليها فقط - وإنما خلقوا ليقضوا زمن الصبوة بين ظهري الاسرة . ثم يخرجوا منها أحراراً مستقلين ، ويكونوا مدداً إلى الرجال والنساء العاملين .

فالاسرة إذن مكلفة تربية الطفل وتهيته جسماً ونفساً وخلقاً للقيام بوظائفه المختلفة في خدمة قومه ووطنه ، وإن العناية بالأولاد وتربيتهم - هذه التربية الصالحة - من أكبر واجبات الأبوين التي يفرضها الشرع ونظام الاجتماع عليها كما أن إهمالهم والتفريط في تربيتهم من أكبر الجنايات التي يمجتها الشرع ، وتعاقب عليها القوانين المدنية . قال صلى الله عليه وآله : « أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فان أولادكم هدية اليكم » .

ولا يخفى أن الشكر على الهدية إنما يكون في تقبلها بالفرح ثم العناية بها والمحافظة عليها ، كما أن التفريط فيها كفران لحق من أهداها ، وباعث على غضبه ونقمته .

فالواجب على أولياء الأحداث اليوم أن يعلموهم ما هم في حاجة ماسة اليه ، وان الاسلام ليقدر الاختلاف الزماني قدره كما ورد من علي أمير المؤمنين عليه السلام

« لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم » فإذا كانت الأخلاق تختلف بين زمن الأب وابنه فكيف يكون مبلغ اختلافها بين السلف وزمننا هذا ؟ وقال صلى الله عليه وآله : « أتما امرأة قعدت على بيت اولادها فهي معي في الجنة » يرشد الشارع المرأة في هذا الحديث الى واجبها في تربية اولادها . وهي أجدر بهذا الخطاب الشرعي من الرجل فهو يقول لها : ان تركها الاشتغال بما لا ينفعها والعكوف على تربية اولادها في بيتها خير وسيلة الى دخول الجنان .

وقال (ص) : « ان الله يحب أن تعدلوا بين اولادكم حتى في القبل » وفي هذا الحديث نهي عن إيثار بعض الأولاد على بعض ، ومثله : « ساووا بين اولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً احداً لفضلت النساء » ولعل السبب في استحقاق النساء للتفضيل انهن سرعات التأثر رقيقات الشعور ضعيفات الجانب فهن لذلك أجدر بالعطايا وانواع البر واللفظ من إخوتهن الذكور .

ومع هذا فالشارع ينهى عنه خشية التنافس والتحاسد بين الاولاد . وفي الحديث إشارة لطيفة الى وجوب العناية بالنساء ومراعاة شعورهن وعواطفهن . وان من أهم الاغراض التي جاء الاسلام من أجلها هدم ما كان عليه اهل الجاهلية ، من هضم المرأة وإذلالها ، والتفريط أحياناً بحياتها حتى عاب عليهم القرآن ذلك وعيبرهم إذ يقول تعالى : ﴿ واذا بُشِّرَ احدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّرَ به أيملكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ﴾ . هذا حال اهل الجاهلية قبل الاسلام . كانوا اذا وُلد لأحدهم أنثى اكفر وجهه واستخفى عن أعين الناس حياءً وخجلاً ثم فكر : كيف يتخلص من هذا الضيف الثقيل أيبصر عليه أو يئده تحت التراب؟

نجاه الاسلام ناعياً عليهم حالتهم هذه ، ورفع مقام المرأة وحمّ وجوب العناية بها وإعطائها حقها من الوجود وحظها من الحقوق .

وإنما نهى الشارع عن تفضيل أحد الأولاد بالعطية تفادياً من التحاسد والتحاقد بينهم . بل قد يحقدون أحياناً على أبيهم نفسه ، والأب مأمور ألاّ يعمل ما يثير شيطان العقوق في نفس ولده ، ومن قوله (ص) : « أعيّنوا أولادكم على برّكم من شاء والدأ أعان ولده على بره » وقال (ص) : « أعيّنوا أولادكم على برّكم من شاء استخرج العقوق من ولده » أي انه في إمكان الأب ان يحمل ابنه على العقوق وترك الطاعة وذلك يكون بتفضيل أخيه عليه بوصية أو عطية أو تقيظ أو ابتسامة أحياناً ، فليكن الأب حكماً فطناً ضابطاً لعواطفه وتوزيعها بالعدل بين أولاده وإلا جرّ على نفسه واسرته من بعدد تعباً وبلاءً ، كما يطالب الولد ببر والده يطالب الولد نفسه ببر ولده أيضاً ، وبر كل منهما على حسبه . ومن جملة بر الوالد لولده ألاّ يعد صبيته ثم لا يفي لهم فان هذا - فضلاً عن كونه يحمل الولد على احتقار أبويه واعتقاد الكذب فيه - يسهل أمر الكذب على الولد نفسه ، ومن شابه أباه فما ظلم ، فينشأ كذاباً لا يصدق في قول ولا يفي بعهده .

ومما نهى اليه الشارع من أمر تربية الأولاد ألاّ يتشائم الوالد بأحد أولاده ولا يئأس منه اذا رآه غدياً شرساً ذا شرّة وبطر ، فقد يتحول كل هذا فيه اذا أحسنت تربيته - الى اخلاق فاضلة : كالشجاعة والثبات وقوة الارادة وكبر العقل والشمم وطلب المعالي قال (ص) : « أعرام الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره » . ومما ورد في فضل الولد قوله (ص) : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » . والحنو على الولد والزأفة به والصبر على ما يبدو منه أحياناً من العناد والطيش ودواعي

الصبوة أمر طبعي في الآباء إلا من ندر منهم ، فقد رأى الاقرع بن حابس رسول الله (ص) يقبل ولده الحسن ، فقال له : إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم ، فقال (ص) : « إن من لا يرحم لا يرحم » .

وقال معاوية للاحنف بن قيس : ماتقول في الولد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم ارض ذليلة وسما ظليلة ، وبهم نصول على كل خلية ، فان طلبوا فاعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ، يمتحونك ودهم . ويحبونك جدهم ولا تكن عليهم قفلاً ثقيلاً ، فيملوا حياتك . ويودوا وفاتك . ويكرهوا قربك . فقال له معاوية : لله أنت يا احنف . لقد أرضيتني عن سخطت عليه من ولدي . ثم وصله وأكرمه .

٣ — الوالدين :

ان كان الولد ثمرة الأسرة فان الأبوين اصلها وعمادها . وإن كان لأحد حق على الولد بعد الله فهو لأبويه ، وإن كان الله خالق الولد فان الأبوين هما مظهر ذلك الخلق وأداته ووساطته ، فلا عجب بعد هذا إذا رأينا الدين الاسلامي يصيح من فوق رؤس الابناء موجهاً نظرهم إلى حقوق الوالدين على لسان سيد الانبياء صلى الله عليه وآله قائلاً :

« رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما » وقال : « ألا انبؤكم بالكبر الكبار : الاشراك بالله وعقوق الوالدين » وقال تعالى : ﴿ ووصيناك الانسان بالديه إحساناً ﴾ أي ووصيناك بأن يحسن اليها إحساناً يكفي . حقها وفضلها عليه . ثم أثنى الله على ذلك الانسان - الذي وصاه تلك الوصية - واصفاً من

جميل بره لوالديه إذ يقول في دعائه لها اعترافاً بحبها : ﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وإن اعمل صالحاً ترضاه واصلح لي في ذريتي ﴾ فهذا الولد البار قرن في دعائه لربه بين البرين : بره بأهله إذ شكر له تعالى ما سبق من إنعامه على أبويه ، وبره بفرعه إذ سألته تعالى أن يصلح له ذريته .

وقد ذكر القرآن الكريم في آية أخرى واجبات الولد لوالده بأكثر إيضاح وتفصيل ، فقال تعالى : ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ﴾ نهى الولد عن الاساءة إلى والديه حتى في قول « أفّ » فما بالك بغيرها؟ وقد قال رسول الله (ص) : « إن من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل : كيف يلعنهما يا رسول الله ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه » . والاسلام وإن أمر ببر الوالدين معاً - يخص الأم أحياناً بالذكر عناية بها ورعاية لها ، كما هو شأنه في التوصية بجنس النساء والحث على تقديمهن في مواطن الرفق والترفيه . وقد سمع النبي (ص) يوماً حادياً يحدو بأظعانهن فقال له : « رفقا بالقوارير » أي ارفق يا هذا بهؤلاء النساء اللواتي يشبهن رقيق الزجاج وإن حداثك بهذا التلحين العجيب يهيج عواطفهن ولطيف شعورهن ويثير في نفوسهن كامن الشوق والحنين إلى أهليهن وذويهن ، كما أنه يتعب أجسامهن ويجهدهما مما يحده في النياق من السرعة والكدحة .

وانظر كيف ان الشارع قدّم المرأة على الرجل إذ أوصى ببر الأقارب وصلة الارحام عامة فقال (ص) : « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب » وقال (ص) : « الجنة تحت اقدام الامهات » .

ومن أسوأ آثار العقوق - ان العاق أباه يعقه ابنه ويجرأ عليه فلا يجله ولا يطيع له أمراً ، وهذه التجربة معهودة في الناس ، وطالما مثلت ادوارها تحت مواقع انظارهم . وهذه المكافأة التي يتلقاها العاق من ابنه من جملة التعجيل بالعقوبة الدنيوية قبل العقوبة الاخرية . وقد قال (ص) : « كل الذنوب يؤخر الله ماشاء منها الى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فان الله يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات » .

٤ - الفساد والايثار :

فلما يخلو ارباب الاسر من وجود نساء او ايتام يعيشون في كنفهم . فكان البحث فيها فيما يجب لهؤلاء النساء والايتام من العناية والرعاية - من جملة الواجبات الاسرية التي ذكرنا فيما سبق طرفاً من حض الاسلام على الفرق بجنس النساء وتقديمه لهن ، وذلك لأنهن موصوفات بضعف الجسم ولين الجانب ودماثة الاخلاق ورقة العواطف . فهن يتأثرن من سوء المعاشرة . وتنكسر انفسهن عند أدنى مشاكسة او مشادة .

واذا وازنا بين ما جاء به الاسلام من العناية بهن وتوفير حقوقهن وماعليه حالهن في الامم الذين يتساءلون : هل للمرأة نفس ناطقة وهل لها حق التملك ؟ رأينا ان الاسلام إنما جاء بانقاذ النساء من تعسهن وسوء حالهن فقرّر لهن الحق في الحياة والملك والعمل ، وحرية التمتع بكل ما خلق الله لهن وللرجال في هذا العالم ، ضمن القواعد الشرعية والسنن الادبية والاجتماعية ، وقد هتف الاسلام بحقوقهن هذه على لسان النبي الكريم (ص) إذ قال : « إنما النساء شقائق الرجال » . وهن

وإن قدم الرجال عليهن في مواطن الخوف والقوة والنجدة والأعمال الشاقة - قد بقي لهن حق التقديم في مواطن الدعة والرفق والأدب والحياة والاحتشام .
ولا حاجة للاستشهاد على ذلك من السنة وأعمال السلف ، فإن الأمر بين ومادة الاستشهاد غزيرة ، ويكفي فيه ما نقله لنا بالتواتر من حسن معاملته (ص) للنساء وإكثاره من مجاملتهن والوصاية بهن وتصريحه بحبهن . فقد كان (ص) هو ومن سبقه من الأنبياء والرسل يعطفون على النساء واليتام والاطفال والأرامل والأرقاء ، وكل من كان مظنة الضعف والعجز والتعب تحت ائقال هذه الحياة ، ويعدون ذلك من أركان شريعتهم وأغراض بعثهم : فما ورد عن الشارع بشأن الرفق بالنساء والعطف عليهن قوله (ص) : « اتقوا الله في الضعيفين المرأة وما ملكت أيما نكم » .

أما اليتيم فقد ورد في الحظ على حسن معاملته والرفق به قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ أي فلا تدعّه ولا تؤذّه ولا تظلمه ، ولا تأكل ماله ولا تهمل تربيته - إذا كنت ولياً له - فإن إبقاءه في الجهل إذلال له وظلم وقهر . قال (ص) : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً » .

حقاً إن اليتيم معرض للضياع في تربيته وآدابه ، وفيما يملك من مال ونشب وعقار فاذا كفله كافل فرباه وأدبه ، وصان ماله ووفره له ، حتى بلغ أشده ونزل بنفسه إلى ساحة العمل والسعي - كان ذلك الكافل كأنما أحيا اليتيم بعد الموت وتلافى سعادته قبل الفوت . فلا جرم بعد أن قام بواجبه هذا أن يحب له دار الجنان ، وينادى عليه : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » .

٥ — في الاسرة الوطنية :

يتألف هذا المجموع في الغالب من طوائف متعددة ذات ملل وأديان مختلفة ، وهذا الاختلاف لا يمنع من أن تسمى تلك الطوائف أمة واحدة أو أسرة واحدة - مادام وطنهم واحداً ، ولغتهم واحدة ، ومصالحهم السياسية والاقتصادية واحدة - فان فرق الدين او المذهب بينهم فان الوحدات الاخرى تجمعهم وتضم شتاتهم ، فما نذكره فيما يأتي من أن الانسان مكلف بواجبات اجتماعية يؤديها لغيره - لا نريد بغيره ابناء دينه والمشاركين له في معتقده فقط ، بل نريد كل مشارك في الوطن ومصالحه السياسية والاقتصادية من أية ملة كانوا .

ذلك بأن الاسلام دين خاص بالمسلمين من حيث العقائد والشعائر وطرق التعبد ، أما من حيث احكامه السياسية والادارية والمدنية والاجتماعية والخلقية والأدبية - فهو دين عام يقبل أن يدخل في اوامره ونواهيه المذكورة أبناء ملته وسائر أبناء الطوائف الاخرى المختلطين بهم والمشاركين لهم في وطنيتهم فهو اذا أمر بوجوب الوفاق والتحاب ، والأمانة والعدل ، والرحمة والصدق ، وفعل الخير ، وترك الحسد والتجسس ، وسائر الشؤون الاجتماعية - لا يريد بذلك أتباعه من المسلمين وحدهم ، لأن المسألة ليست مسألة صلاة وتيمم واستقبال قبة . ولا صوم واعتكاف وطواف حول الكعبة . وانما هو يريد المسلمين ومن التف بهم عهداً ووطناً وحكومة ومصالحة .

ومن أهم تلك الواجبات الاجتماعية التي أمر بها الاسلام — الاتحاد . أي وجوب الاندماج في الجماعة الكبرى وتجنب الاقتراق عنها . وفي هذا المعنى

يقول (ص) : « الجماعة رحمة والفرقة عذاب » . ومعنى هذا : أن اجتماع المسلمين على عقائد دينهم رحمة ، وتفرقهم شيعاً فيها عذاب . ومثل هذا الحديث أحاديث أخر : منها قوله (ص) : « من فرق فليس منا » وقوله : « يد الله على الجماعة ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » ويد الله نعمته وبركته على أبناء الوطن الواحد اذا كانوا جماعة واحدة متضامنة على حفظ الحوزة وصيانة المصلحة ، أو على أبناء الدين الواحد اذا كانوا جماعة واحدة في الوحدة الدينية لا تفرق فيهم ولا انقسام . ثم قال : ان الذي يفرد عن الجماعة هذه أو تلك يصبح كالشاة القاصية « أي البعيدة » عن جماعة القطيع لا تلبث أن يأكلها الذئب . وقال (ص) : « لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » .

وجلي - أن الشارع الحكيم يوجه نظرنا الى تاريخ الامم التي كانت قبلنا وقد اختلفت وتفرقت كلمتها فهلكت وبادت وأدبل منها ، لتعتبر بها ونزدجر عن مثل فعلتها . وقال (ص) : « إثنان خير من واحد ، وثلاثة خير من اثنين ، واربعة خير من ثلاثة ، فعليكم بالجماعة فان الله لن يجمع امتي إلا على هدى » . وقال (ص) في بيان ترابط المسلمين وشعور كل واحد بما يشعر به الآخرون : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » يعني أنهم من شدة التحامهم وقوة ارتباطهم يصبح كل واحد منهم — بالقياس الى مجموعهم — ككل عضو بالقياس الى مجموع الجسد . فاذا نزل بواحد منهم مكروه شعر به كلهم على السواء ، وعملوا جميعاً على إزالته ، كما يتأثر الجسد اذا ما أصاب عضواً منه وجع وألم .

ومن آيات القرآن في الحز على الوحدة — قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وقوله ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾

قوتكم وصولتكم . ولا ريب أن اتحاد أبناء الأمة واتفاق كلمتهم من أكبر العوامل في ثبات أمرهم ، وبقاء دولتهم . والشواهد على ذلك لا يحصىها العد ، وكم من أمة ذهب تفرق الكلمة بعزها وسلطانها .

وكما حض الشرع الاسلامي على اتفاق الكلمة أرشد الى رأب الصدع وإصلاح ذات البين اذا اعترى الروابط القومية وهن أو ضعف ، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله : ﴿ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا : بلى ، قال إصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة ، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين ﴾ .

وصفة القول : أن من الواجبات الاجتماعية — على كل واحد من أبناء الأمة — أن يتمسك بعرى الوحدة الوطنية . فلا يفصمها . ويحافظ على كعبة استقلال قومه فلا يهدمها . ويعمل جهده على إصلاح ذات البين كيلا يؤدي بهم النزاع الى البلاء والحين .

وإن وطناً كوطننا مؤلف من جماعات وملل مختلفة لا يمكن نجاحه مالم تتفق طوائفه ، ولا يتفقون مالم تكن كل طائفة منهم متفقة في نفسها غير منقسمة على ذاتها ، واذا وقع شقاق أو نزاع في طائفة من طوائف الوطن لا تضر نفسها فقط بل يتعدى أثره الى اخواتها . ثم الى الوطن نفسه وإلى مجموع مصالحه ، فكان من الخير للطوائف الذين يتألف منهم الوطن الواحد أن يحرصوا على توثيق روابط الالفة بينهم من طريق توثيقها بين أبناء كل طائفة منهم .

وإن النصوص الاسلامية الآمرة بالاتفاق الناهية عن الافتراق — لا تؤثر أثرها المطلوب مالم يوجه فيها الخطاب الى مجموع أبناء الوطن ، مسلمين وغير مسلمين ، فان في اتقاقهم وجمع كلمتهم الخير لهم اجمعين .

(بذل الممونة لافراد الاسرة الوطنية والتعجب اليهم)

سبق القول في بيان مايجب على طوائف الامة وأحزابها من التعاون على مصالحها العامة ، واطراح أسباب التنازع والشقاق . والآن يراد بيان مايجب على كل فرد من الأفراد لقريبه وجاره وصديقه في معاملتهم ، فيخلص في حبههم ويحرص على نفعهم ، ويمد اليهم يد الموعونة في حين ضائقهم ونكبتهم ، فيعيشون متوادين متحابين ، وعلى البر والعمل الصالح متساندين متعاونين . وقد عاب القرآن الكريم قوما من الأشراف يمنعون الناس رفقهم ومعونتهم فقال تعالى : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ - الماعون - مشتق من الموعونة ، فالمعنى أنهم اذا سئلوا أيّ ضرب من ضروب التعاون والمساعدة أبوا وامتنعوا .

ونصوص الشريعة الواردة في بذل الموعونة عامة شاملة لكل واحد من أبناء الامة على اختلاف مذاهبهم واديانهم ، ما دامت مصالحهم مشتركة ومراهمهم متحدة .

والاسلام بطبيعته يحرص على هذه المصالح والمقاصد ، وهو يأمر بالتحاب والتعاون بين اهل الوطن ، كيلا يؤدي تواكلهم وتباغضهم الى ضياعها وفسادها أو الى النكد الدائم والشقاء الواصب . أما تخصيص المسلمين او المؤمنين - احياناً - بالذكر في بعض النصوص فلا أنهم كانوا المخاطبين بهذه النصوص حين ورودها ، أو لأنهم ارباب الواقعة التي ورد النص بشأنها ، فلا يفهم ان غيرهم من أبناء الملل الاخرى غير داخلين في عموم حكمها المتعلق بالمصالح العامة والمنافع المشتركة ، فمثال النص المطلق العام قوله (ص) : « الخلق كلهم عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لعيله » . فهل يريد الشارع بالعيال المسلمين وحدهم بعد قوله : - الخلق

كلهم - الصريح في أن مراده كل فرد من بني آدم ، بل كل فرد منهم ومن
العجاوات أيضاً ؟ كلا :

فالاسلام إذاً يحض كل فرد من الخلق على نفع كل فرد من الخلق .
وكذلك قرر ان منزلة المرء من ربه تكون على مقدار ما يوصل من النفع والخير الى
البشر . وفي معنى هذا الحديث احاديث اخرى : منها قوله (ص) : ﴿ خير الناس
انفعهم للناس ﴾ ، وقوله (ص) ﴿ رأس العقل بعد الايمان بالله التحجب الى الناس ﴾ .
ومن كلام علي أمير المؤمنين (ع) : ﴿ قلوب الرجال وحشية فمن تألفها اقبلت
عليه ﴾ وقال أيضاً : ﴿ البشاشة حبال المودة والاحتمال قبر العيوب ﴾ وقال (ع) :
﴿ أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به
منهم ﴾ . وقال رسول الله (ص) : ﴿ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا
عباد الله إخواناً . ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ﴾ وقال (ص) :
﴿ من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحديثهم فلم يكذبهم : ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو
من كملت مروءته . وظهرت عدالته ووجبت محبته ﴾ .

ومثل بعض الحكماء للاخوة الانسانية فقال : أمسى علي المساء في الصحراء ،
فلاح لي من بُعد شبح اسود على رأس رابية فذعرت منه ولما اقبلت نحوه وجدته
انساناً ، ولما صرت بجانبه وجدته اخي ، وهكذا البشر يتعجلون في بغض بعضهم
بعضاً وهم لو فكروا لعلموا انهم إخوة ، يستحقون التحاب بدل التباغض ،
والتصافي مكان التحاقد .

ولا دليل في الشرع الاسلامي ينهى عن معاملة غير المسلمين بغير ما ذكر
من مكارم الأخلاق بعد قوله (ص) في الحديث السابق ﴿ الخلق كلهم عيال الله ،
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ﴾ وبعد قوله : ﴿ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ﴾

وقوله : ﴿ المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يآلف ولا يؤلف ﴾ .

وبالجملة — فالمسلم باعتبار الدين الاسلامي هو من كان مثال الكمال الانساني في حبه لغيره من بني البشر ، والمسارة إلى معونته ونفعه ، وكف أذاه عنه ، وتحمل الأذى منه ومساحته على أذاه ، بل مقابلته عليه بالبر والاحسان ، كما قال تعالى - في صفوة الأبرار : ﴿ ويدروئن بالحسنة السيئة ﴾ . وكما قال رسول الله (ص) ﴿ افضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفع عن ظلمك ﴾ وان قيام المسلم بهذا الواجب لبني جنسه - هو في الوقت نفسه من جملة قيامه بالواجب لخالقه تعالى .

والاسلام لا يسمح للمسلم ان يقف موقف صولة او خصومة بحال من الأحوال - ما لم تتعرض حقوق بني الانسان للضياع او يلحق المصالح العامة او الخاصة غبن او فساد ، فانه إذا ذلك يسمح بالمقاومة ضمن شرائط العدل والاعتدال ومن تتبع الأحاديث الواردة عن الشارع بشأن حب الناس وإيصال الخير اليهم وجدها تربي على النصوص الواردة بشأن الواجبات الاجتماعية الأخرى ، وإن مجرد سردها هنا يستوعب عدة صفحات فذلك تقتصر على ما هو آت :

« ماتحب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلها الى الله أشدهما حباً لصاحبه »

﴿ اصنع المعروف الى من هو أهله والى غير أهله : فان أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله ﴾ ﴿ إن الله يبغض المعبس في وجوه إخوانه ﴾ ﴿ إن الله يحب إغاثة اللفهان ﴾ ﴿ إن الله يحب المداومة على الاخاء القديم فداوموا عليه ﴾ ﴿ حملوا أرحامكم ولو بالسلام ﴾ وقال أيضاً : ﴿ لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ﴾ ﴿ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ﴾ ﴿ مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ﴿ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ﴾
﴿ من نفّس عن غريمه أو محاه عنه كان في ظل العرش يوم القيامة ﴾ ﴿ من أغاث
ملهوفا كتب الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة : واحدة فيها صلاح أمره كله ، وثنتان
وسبعون له درجات يوم القيامة ﴾ .

لا جرم انه بقدر ما يكون لتوثيق علائق التحاب بين الناس في نظر الشارع
من الشأن والاعتبار - يكون للمجترى على تقطيعها من المقت والاستنكار .
والكلمة الجامعة في الحض على التعاون والتساند هذه الآية الكريمة : ﴿ وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ ومثلها في الحض على مبادلة
عواطف الحب والتوصل اليه - من أسهل طرقه - قوله تعالى : ﴿ وإذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ الأفضل ان تقابل صديقك بأحسن مما قابلك به
من وسائل الالفة ودواعي التحاب ، فان لم تفعل كان عليك ان تقابله بمثله على الأقل
على أن عرب الجاهلية لم يكونوا خلواً من روح التعاون ومساعدة غيرهم
انظر الى قول حاتم الطائي :

إذا كنت رباً للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكب
أنحها فأركبه فان حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقب

وافضل من هذا ما رواه البيهقي قال : شتم رجل ابن عباس فأجابه : أتشتمني
وفي ثلاث خصال : اني لأسمع بالحاكم يعدل في حكمه فأحبه ولعلي لا افاضي اليه
ابداً ، واني لأسمع بالغيث يصيب البلد فأفرح به ومالي به سائمة ولا راعية ، واني
لآتي على آية من كتاب الله فأود ان المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما اعلم .

وقد اخذ ابو العلاء المعري المعنى الثاني من معاني ابن عباس فنظمه
شعراً فقال :

ولو اني حيت الخلد فرداً لما احيت بالخلد انفراداً
 فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنظم البلادا
 وليس من مظاهر التحاب والتعاون بين الاخوان ان يرى المرء صديقه
 مقبياً على الشر والمنكر وفعل السوء فيتجنب اليه بالسكوت عليه والانعزاء عنه ،
 او استحسان ما فعل احياناً ، فان هذا النوع من المجاملة والتجنب ممقوت في الشرع
 منهي عنه في الكتاب العزيز . وقد ذم الله تعالى هذا الخلق في قوله : ﴿ كانوا
 لا يتناهون عن منكر فعلوه لبأس ما كانوا يفعلون ﴾ وفي الحديث الشريف :
 انصر أخاك ظالماً او مظلوماً ، قيل : كيف أنصره ظالماً ؟ قال : تحجزه وترده عن
 الظلم فان ذلك نصره « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة »
 والمعنى : ان من سمع شتماً او علم ظلماً او اتهماً باطلاً لصق بصديق له - وصديقه
 غائب غير شاعر بالأمر - فدافع عنه وصان كرامته ، وحفظ له حقه - كان له
 ما ذكر من الثواب .

وقال ص : « المؤمن أخو المؤمن لا يدع نصيحته على كل حال » .
 وقد نهى الشارع عن منازعة الناس وكثرة اللجاج في الخصومة لهم
 - خشية ان يؤدي ذلك الى تسلسل العداوات ، فيسوء العيش وتغص الحياة ،
 من ذلك قوله ص : « أبغض الخلق الى الله الألد الخصم » - الألد الخصم -
 الشديد الخصومة ، الصبور على النزاع ، الذي يظهر له وجه الحق مع خصمه
 فيتصام عنه ، ويثابر على مناصبته الى ما شاء .

ولم يغفل الشارع أمراً متعلقاً بالحب والبغض إلا أرشد الى وجه الصواب
 فيه ، تأمل قوله ص : « أحب حبيبك هوناً ما عسى ان يكون بغضك يوماً ما
 وابغض بغضك هوناً ما عسى ان يكون حبيبك يوماً ما » .

ومن دلائل اهتمام الشريعة الاسلامية بتوثيق عرى التحاب - إباحة المزاح بين الاخوان . لامتزاج قلوب بعضهم ببعض حتى يكون لهم في مجالسهم شيء من اللهو واللعب المعتدلين ، بحيث لا يخرجون فيها عن حدود المطاوعة والمفاكحة . فقد كان النبي (ص) يمزح ولا يقول إلا حقاً . وذكروا من مزاحه أشياء غاية في اللطف والصدق وإدخال السرور على المخاطبين ، كالأطفال والنساء والعجائز . فمن ذلك قوله - لغلام مات له طير فحزن عليه - : « يا أبا عمير ما فعل النغير » وقوله أيضاً - لتلك المرأة التي شكت شيئاً من أمر زوجها - : « زوجك الذي في عينيهِ بياض » ؟ .

وان في المزاح على هذه الصورة تفرجاً للكروب ، وتسرية عن القلوب ، وفي ذلك يقول علي أمير المؤمنين «ع» : ان هذه القلوب تملّ كما تملّ الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم .

الربا وفلسفته تحريمه في الإسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الذين يا كلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يحق الله الربوا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم . ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلوة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رؤس أموالکم لا تظلمون ولا تُظلمون ، وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ (١) .

يقول كثير من الناس - الذين تعلموا وتربوا تربية عصرية ، وأخذوا

الشهادات من المدارس ، بل ومن هم اكبر من هؤلاء - : ان المسلمين منوا بالفقر وذهبت اموالهم الى ايدي الأجانب ، وفقدوا الثروة والقوة بسبب تحريم الربا ، فانهم لاحتياجهم للاموال يأخذونها بالربا من الأجانب ، ومن كان غنياً منهم لا يعطي بالربا ، فمال الفقير يذهب ومال الغني لا ينمو . ويجعلون هذه المسألة أهم المسائل الاجتماعية والعمرانية عند المسلمين ، يعنون انه ما جنى على المسلمين إلا دينهم وهذه أو هام لم تصدر عن اختبار ، فان المسلمين في هذه الأيام لا يحكّمون الدين في شيء من أعمالهم ومكاسبهم ، ولو حكّموه في هذه المسألة لما استدانوا بالربا ، وجعلوا أموالهم غنائم لغيرهم . فان سلمنا انهم تركوا أكل الربا لأجل الدين فهل يقول المشتبهون انهم تركوا الصناعة والتجارة والصناعة لأجل الدين ؟ ألم تسبقنا جميع الامم الى إتقان ذلك فلماذا لم نتقن سائر أعمال الكسب ، لنعوض منها على أنفسنا ما فاتنا من كسب الربا المحرم علينا ، وديننا يدعونا الى ان نسبق الامم في إتقان كل شيء ؟

الحق ان المسلمين في الأغلب قد نبذوا الدين ظهرياً ، فلم يبق عندهم منه إلا تقاليد وعادات أخذوها بالوراثة عن آبائهم ومعاشريهم . فمن يدعي ان الدين عائق لهم عن الترفي فقد عكس القضية ، وأضاف الى جهالاتهم جهالة شرّاً منها . وإنما يجيء هذا من عدم البصيرة والتأمل في حال الامة - من بدايتها الى ما انتهت اليه ، ولو عرفت الامة نفسها لعرفت ماضيها كما تعرف حاضرها ، ولكن جهلها بنفسها وعدم قراءة ماضيها - هو الذي أوقعها فيما هي فيه من البلاء العظيم ، فهي لا تدري من أين اخذت ، ولا كيف سقطت بعد ما ارتفعت .

أجل - انها ارتفعت بالدين وسقطت بتركه مع الجهل بالسبب ، وأفضى بها الجهل الى أن صارت تجعل علة الرقي والارتفاع هي عين العلة للسقوط والانحطاط

ومن ذلك استدانة أفرادنا وحكوماتنا من الأجانب بالربا ، فانها أضاعت ثروتنا وملكنا ، وكان الدين - لو اتبعناه - عاصما منها ، فحن ننسى مثل هذه الفائدة الكبرى للدين في الموضوع نفسه ، ونذكر من سيئات الدين انه حرم الربا ولو لم يحرمه لجاز أن يكسب بعض اغنيائنا اكثر مما يكسبون الآن !! ان أثر الربا فينا لا يمكننا ان نزيله بمئات من السنين ، ولو اننا حافظنا على أمر الدين فيه لسكننا بقينا لأنفسنا .

ان الناس في تعاملهم - كالذئاب كل واحد ينظر الفرصة التي تمكنه من اقتراس الآخر وأكله . ولكن ههنا إله رحيم يضع لعباده من الأحكام ما يربهم على التراحم والتعاطف ، وأن يكون كل منهم عوناً للآخر لاسيما عند شدة الحاجة اليه ، ولذلك حرم عليهم الربا الذي هو استغلال ضرورة اخوانهم ، وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغني الواجد مال الفقير الفاقد .

الربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة : اليهودية ، والنصرانية ، والاسلام ، لكن اختلف فيها اهل الأديان ، فاليهود كانوا يرابون غيرهم ، والنصارى يرابي بعضهم بعضاً ويرابون سائر الناس ، والمسلمون حفظوا انفسهم من هذه الرذيلة ردحاً طويلاً من الدهر ، ثم قلدوا غيرهم فيها ، ثم انتشرت بينهم في العصر الحديث في اكثر الأقطار .

ويمكن ان تلخص الأسباب التي لأجلها حرم الدين الربا فيما يلي :

١ - انه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة - كأَنْواع الحرف والصناعات ، لأن رب المال اذا تمكن بعقد الربا من إتمام ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه اسباب العيش ، فيألف الكسل ، ويمقت العمل ، ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل ، وتزداد شرايته في الاستيلاء على كل ما يستطيع ان

يبتزّه من أموالهم ، فلا يراف بقير ، ولا يشفق على بائس ، ولا يرحم مسكيناً . وقد جرت عادة المرائين بأن يزداد طمعهم حين الأزمات ، كقحط في البلاد ، أو حروب تشتد فيها الحاجة الى الاقوات : فيضطر الفقراء الى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستنزفون دماءهم : ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم .

٢ — انه يؤدي الى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات ، اذ هو ينزع عاطفة التراحم من القلوب : ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس ، ويحل القسوة محل الرحمة : حتى ان الفقير لموت جوعاً ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه . ومن جراء هذا منيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا بمشاكل اجتماعية . فكثيراً ما تألب العمال وغيرهم على اصحاب الاموال : وأضربوا عن العمل الفنية بعد الفنية . والمرة بعد المرة . ومنذ فشا الربا في البلاد ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم . واصبح المرء لا يثق بأقرب الناس اليه . ولا يقرضه إلا بمسند وشهود . بعد أن كان المقرض يستوثق من المقرض — ولو أجنبياً عنه — بالأحدث احدى بأنه اقترض منه . وما كان المقرض في حاجة في وصول حقه اليه الى مطالبة بله محاكم ومقاضاة .

٣ — ان الله جعل طريق التعامل بين الناس — في معاشهم — أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض : لكن في الربا اخذ مال بلا عوض وهذا نوع من الظلم ، لأن للمال حقاً وحرمة ، فلا يجوز لغير مالكة الاستيلاء عليه قهراً بطريق غير مشروع . قال صلى الله عليه وآله : « حرمة مال الانسان كحرمة دمه » .

ولا ينبغي اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضاً من بقاء رأس المال في يد المدين زمنًا — لو كان فيه في يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب ،

كـتـجـارة و زراعة ونحوها ، لأن هذا ربما لا يحصل ، وإن حصل فربما لا تتحقق الاستفادة ، أما أخذ الزائد في الربا فمتيقن ، ولا يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقن .

٤ — أن عاقبته الخراب والدمار ، فكثيراً ما رأينا ناساً ذهبوا أموالهم وخربت بيوتهم بأكلهم الربا . جاء في الرواية « إن الربا وإن أكثر فعاقبته تصير إلى قـل » .

والسر في هذا — أن المقترضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ، ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها . ويعطيهم بالمزيد من الاستدانة ، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم ، فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل ، ولا يزالون يطالون ويؤجلون — والدين يزداد يوماً بعد يوم — حتى يستولي الدائنون قسراً على كل ما يملكون . فيصبحون فقراء معدومين ، وصدق الله تعالى : ﴿ يحق الله الربوا ويربي الصدقات ﴾ .

شدد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم يشدد بمثله في شيء من فروع الدين إلا في تولي أعداء الدين ، فإن التشديد فيه يضاهي تشديد الربا ، وأما سائر الكبائر فإن القرآن — وإن أعلن مخالفتها وشدد القول فيها — فإن لحن القول في تحريمها دون ما في هذين الأمرين ، حتى الزنا وشرب الخمر والقمار وما هو أعظم منها كقتل النفس التي حرم الله والفساد ، فجميع ذلك دون الربا وتولي أعداء الدين .

وليس ذلك إلا لأن تلك المعاصي لا تتعدى الفرد أو الأفراد في بسط آثارها المشؤمة ، ولا تسري إلا إلى بعض جهات النفوس ، ولا تحكم إلا في

الاعمال والافعال ، بخلاف هاتين المعصيتين فان لهما من سوء التأثير ما ينهدم به بنیان الدين ويعيق اثره ، فيصير نسباً منسياً .

وقد صدق جريان التاريخ كتاب الله - فيما كان يشدد في أمرها - حيث أهبطت المداينة والتولي والتحاب والتماثل الى أعداء الدين - الأمم الاسلامية في مهبط من الهلكة ، صاروا فيها نهباً منهوباً لغيرهم . لا يملكون مالا ولا عرضاً ولا نفساً ، ولا يستحقون موتاً ولا حياة . فلا يؤذن لهم فيهوتوا . ولا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحياة . وجرم الدين وارتحلت عنهم عامة الفضائل .

وحيث ساق أكل الربا الى إدخار الكنوز وتراكم الثروة والسؤدد - فخر ذلك الى الحروب العالمية العامة ، وانقسام الناس الى قسمي الثري السعيد والمعدم الشقي وباب البين : فكانوا بلوى تدكدك الجبال . وتزلزل الارض . وتهدد الانسانية بالانهدام ، والدنيا بالخراب ، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى نزلت هذه الآيات في تحریم الربا الذي كان معروفاً في الجاهلية يأتيه اليهود والمشركون ، وذكرت في النظم بعد آيات الصدقة التي كان آخرها آية الكاملين في السخاء والجود ، الذين ينفقون في عامة الاوقات والاحوال . لما بينها من التناسب بالتضاد ، فالمتصدق يعطي المال بغير عوض يقابله . واننا نذكر تفسير الآيات ثم نفيض الكلام في مسألة الربا وحكمة تحريره ، لأن لهذه المسألة - كما قدمنا - شأنًا كبيراً في حياة الامم السياسية والاجتماعية في هذا العصر .

قوله تعالى ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾ تفسير من الربا وتبشيع لحال آكله . والربا في اللغة الزيادة يقال : ربا الشيء يربو اذا زاد على ما كان عليه . واما قيام آكلي الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال

لمن يسرع بحركات مختلفة قد جن . وللإنسان في حياته طريق مستقيم لا ينحرف عنه ، فإنه لا محالة ذو أفعال وحركات في طريق حياته بحسب المحيط الذي يعيش فيه . وهذه الأفعال محفوظة النظام بأحكام اعتقادية عقلائية ، وضعها ونظمها الإنسان ثم طبق عليها أفعاله الانفرادية والاجتماعية . فهو يقصد الأكل إذا جاع ويقصد الشرب إذا عطش ، والفراش إذا انتهى النكاح ، والاستراحة إذا تعب ، والاستئطلال إذا أراد السكن وهكذا . وينبسط لأُمور ، وينقبض عن أخرى في معاشرته ، ويريد كل مقدمة عند إرادة ذهابها ، وإذا طلب مسبباً مال إلى جهة سببه

وإنما اهتدى الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم بقوة مودوعة فيه هي القوة المميزة بين الخير والشر ، والنافع والضار والحسن والقيح . وأما الإنسان الممسوس وهو الذي إختلت قوته المميزة فهو لا يفرق بين الحسن والقيح . والنافع والضار ، والخير والشر ، فيجري حكم كل مورد فيما يقابله من الموارد ، لكن لا لأنه ناس لمعنى الحسن والقيح وغيرها ، فإنه بالآخرة إنسان ذو إرادة ، ومن المحال أن تصدر عن الإنسان غير الأفعال الإنسانية ، بل لأنه يرى القبيح حسناً والحسن قبيحاً ، والخير والنافع شراً وضاراً وبالعكس ، فهو خابط في تطبيق الاحكام وتعيين الموارد .

وهذا حال المراهبي في أخذ الربا (إعطاء الشيء وأخذ ما يماثله وزيادة بالاجل) . فإن الذي تدعو إليه الفطرة ويقوم عليه أساس حياة الإنسان الاجتماعية أن يعامل بمعاوضة ما عنده من المال الذي يستغني عنه مما عند غيره من المال الذي يحتاج إليه ، وأما إعطاء المال وأخذ ما يماثله بعينه مع زيادة فهذا شيء ينهدم به قضاء الفطرة وأساس المعيشة ، فإن ذلك ينجر من جانب المراهبي إلى اختلاس

المال من يد المدين ، ونجمعه وتراكمه عند المرابي ، فان هذا المال لا يزال ينمو ويزيد ، ولا ينمو إلا من مال الغير ، فهو بالانتقاص والانفصال من جانب . والزيادة والانضمام الى جانب آخر . وينجر من جانب المدين — المؤدي للربا — الى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايداً لا يتداركه شيء مع تزايد الحاجة وكلما زاد المصرف — أي نما الربا بالتصاعد — زادت الحاجة من غير أمر يجبر النقص ويتداركه ، وفي ذلك انهدام حياة المدين . فالربا يضاد التوازن والتعادل الاجتماعي ، ويفسد الانتظام الحاكم على هذا الصراط المستقيم الانساني الذي هدته اليه الفطرة الالهية .

وهذا هو الخبط الذي يبتلى به المرابي كخبط المسوس . فان الربا تضره أن يختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة ، فلا يفرق بين البيع والربا . فاذا دعي الى أن يترك الربا يأخذ بالبيع — أجب : أن البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية . فلا موجب لترك الربا وأخذ البيع ، ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم : ﴿ إنما البيع مثل الربا ﴾ . هذا هو المعنى المتبادر . وقال آخرون من المفسرين إن المراد بالقيام — القيام من القبر عند البعث ، وإن الله تعالى جعل من علامة المرابين يوم القيامة انهم يبعثون كل مصروعين . واستدلوا على ذلك بروايات كثيرة : منها قال رسول الله (ص) : « يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يمر شقيّه ، ثم قرأ : لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . وقال (ص) لما اسري بي الى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيا . وقال (ص) : إياك والذنوب

التي لا تغفر — الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة ، والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط .

والربا حرام ، وحرمة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وهو من الكبائر العظام حتى ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية بل ثلاثين زنية كلها بذات محرم ، مثل العمة والحالة . بل في خبر صحيح عن مولانا الصادق (ع) : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام . وفي النبوي : من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده من قيراط واحد . وقال علي أمير المؤمنين (ع) : لعن أكل الربا وموكله وكتابه وشاهداه في الوزر سواء . وقال (ع) : لعن رسول الله (ص) الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكتابه وشاهديه .

والربا قسمان : قرضي ومعالي ، فالربا القرضي أن تقرض لأحد شيئاً سواء كان من النقود أو من العروض ، واشترطت على المقرض زيادة بأن أقرضت عشرة وتريد منه أحد عشر ، فهذا ربا ويسمى ربا القرض ، ففي القرض كل ما يجلب زيادة فهو ربا . واما المعالي : هو أن تبيع لأحد شيئاً بأزيد منه مثلاً تبيع مناً من الحنطة بمذنين ، ويشترط فيه أمران : أحدهما — أن يكونا من جنس واحد . وثانيهما — أن يكونا مكيلا او موزونا كحنطة بحنطة مناً بمن وقس على ذلك .

﴿ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ﴾ أي ذلك الأكل للربا مسبب عن استحلالهم له وجعله كالبيع وما هو كالبيع ، فان البيع معاوضة بين شيئين ، وأما الربا — الذي كانوا يأكلونه في الجاهلية — فهو زيادة عن دينهم

يزيدونها عند تأخير الأجل لا يقابلها شيء ، وما يؤخذ بغير مقابل فهو من الباطل لذلك حرم الله الربا دون البيع فقال : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ ولو كانا متساويين لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين ، فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل - الذي لا يقبله عوض - فهو بيع حلال ، وإنما تحرم الزيادة التي يأخذها صاحب المال لأجل التأخير في الأجل : وهي لا معاوضة فيها ولا مقابل لها فهي ظلم .

قوله تعالى : ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ﴾ أي فمن بلغه تحريم الله تعالى للربا ونهيه عنه فترك الربا - فوراً بلا تراخ ولا تردد - انتهأ عما نهى الله عنه - فله ما كان أخذه فيما سلف من الربا « أي قبل التحريم وبلوغه الموعظة من ربه » . ثم صرح تعالى بأشد الوعيد على كل من أكل شيئاً بعد النهي فقال : ﴿ ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ أي ومن عاد الى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه فاولئك البعداء عن الاعتاض بموعظة ربهم ، الذين لا ينهونهم إلا عما يضر بهم في افرادهم او جمعهم ، هم اهل النار الذين يلزمونها فيكونون خالدين فيها .

ثم بين تعالى الفرق بين الربا والصدقة - إذ جاء الكلام عنه بعد الكلام عنها - ببيان أثرها فقال : ﴿ يحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ الحق نقصان الشيء حالاً بعد حال ، ووقوعه في طريق الفناء والزوال تدريجاً . والارباء الانماء . وقد قوبل في الآية بين إرباء الصدقات ومحق الربا فارباء الصدقات وإنماؤها لا يختص بالآخرة بل هي خاصة لها عامة تشمل الدنيا كما تشمل الآخرة ، فحق الربا أيضاً كذلك للاحالة .

فكما ان من خاصة الصدقات انها تنمي المال إنماءً يلزمها ذلك لزوماً قهرياً

لا ينفك عنها من حيث انها تنشر الرحمة وتورث المحبة وحسن التفاهم وتؤلف القلوب وتبسط الأمن والحفظ ، وتصرف القلوب عن ان تهم بالغصب والاختلاس والافساد والسرقة ، وتدعو الى الاتحاد والمساعدة والمعاونة ، وتنسد بذلك أغلب طرق الفساد والفناء الطارئة على المال ، ويعين جميع ذلك على نماء المال ودره أضعافا مضاعفة . كذلك الربا من خاصته انه يحقق المال ويفنيه تدريجاً . من حيث انه ينشر القسوة والخسارة ، ويورث البغض والعداوة وسوء الظن ، ويفسد الأمن والحفظ ويهيئ النفوس على الانتقام بأي وسيلة أمكنت من قول او فعل مباشرة او تسبياً ، ويدعو الى التفرق والاختلاف . وتفتتح بذلك أغلب طرق الفساد وابواب الزوال على المال . ولما يسلم المال عن آفة تصيبه ، او بلية تعمه . وكل ذلك لأن هذين الامرين - أعني الصدقة والربا - مربوطان بمأسان بحياة طبقة الفقراء والمعوزين ، وقد هاجت بسبب الحاجة الضرورية إحساساتهم الباطنية ، واستعدت للدفاع عن حقوق الحياة نفوسهم المنكوبة المستذلة ، وهموا بالمقابلة بالغما بلغت ، فان احسن اليهم بالصنعة والمعروف بلا عوض - والحال هذه - وقعت إحساساتهم على المقابلة بالاحسان وحسن النية ، وأثرت الأثر الجليل وإن أسىء اليهم بأعمال القسوة والخشونة . وإذ هاب المال والعرض والنفس - قابلوها بالانتقام والنكاية بأي وسيلة . ولما يسلم من تبعات هذه الهمم المهلكة احد من المرابين ، على ما يذكره كل احد مما شاهد من أخبار آكلي الربا . من ذهاب اموالهم وخراب بيوتهم وخسران مساعيهم .

قوله تعالى ﴿ ان الله لا يحب كل كفار أثيم ﴾ ذلك ان آكل الربا كثير الكفر ، لكفره بنعم كثيرة من نعم الله . لستره على الطرق الفطرية في الحياة الإنسانية ، وهي طرق المعاملات الفطرية ، وكفره بأحكام كثيرة في العبادات

والمعاملات المشروعة ، فانه بصرف مال الربا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه يبطل كثيراً من عباداته بفقدان شرائط مأخوذة فيها . وباستعماله فيما بيده من المال الربوي يبطل كثيراً من معاملاته . ويضمن غيره . ويعصب مال غيره في موارد كثيرة . وباستعمال الطمع والحرص في اموال الناس والخشونة والقسوة في استيفاء ما يعده لنفسه حقاً يفسد كثيراً من اصول الاخلاق والفضائل وفروعها ، وهو أثم مستقر في نفسه الاثم ، فالله سبحانه لا يحبّه لأن الله لا يحب كل كفار أثيم ثم قال تعالى : ﴿ ان الذين آمنوا ﴾ أي صدقوا تصديق إذعان بما جاء من عند الله في هذه المسألة كغيرها ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ أي الأعمال التي تصلح بها نفوسهم ، وشأن من يعيش معهم ومنها مواساة المحتاجين ، والرحمة بالبائسين ، وإنظار المعسرين . ومن سنة القرآن ان يقرن الايمان بالعمل الصالح في مقام الوعد ، لأن الايمان الحقيقي المقرون بالاذعان يتبعه العمل الصالح حتما لا يتخلف عنه ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ التي تذكر المؤمن بالله تعالى فتزيد في إيمانه ووجه لربه ومراقبته له حتى تسهل عليه طاعته في كل شيء ﴿ وآتوا الزكاة ﴾ التي تزكي النفس من رذيلة البخل والحرص وتمرنها على اعمال البر حتى تسهل عليها ويكون ترك أكل اموال الناس بالربا أسهل ، وذكر الصلاة والزكاة بعد الاعمال الصالحة التي تشملها لأنها اعظم اركان العبادة النفسية والمالية فمن أتى بها كاملتين سهل عليه كل عمل صالح ﴿ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ نسأل الله تعالى ان يرحم عباده وينقذهم من هذه المسألة التي هي عقدة العقد واحدى الكبير - وهي الربا - فقد هزرت الامم هززة . وستكون من نتائجها الهزاهز والمحن على الأمم جمعاء ، ألم تركيف كان الاستعباد منوطاً بثلاث : ملك جائر ، ورئيس ديني ظالم ، ومثر شحيح طامع ، هؤلاء هم الفجرة

الاشرار الظلمة ، فأما الملوك الظالمون - فقد قال الله فيهم : ﴿ ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ﴾ كما يشاهد في بلاد الجزائر ومراكش وتونس وامثالها من الامم التي دوخها الفتحون . واما الرؤساء الضالون - ففيهم قال الله تحذيراً لتابعيهم : ﴿ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله ﴾ أي مشرعين مستبدين بالشرايع لا يعطون أمتهم إلا ماتهموا انفسهم . كما روي ان عدي بن حاتم قال للنبي (ص) لما نزل : ﴿ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله ﴾ : ما كنا نعبدكم يا رسول الله ، قال : أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم قال : نعم : قال : هو ذاك . فاما القسم الثالث - وهم أولوا الحرص من الاغنياء والمستبدين من ذوي الثروة والجاه - فقد قال الله فيهم : ﴿ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ أي اعملوا او فأعلموا غيركم بحرب من الله ورسوله في الدنيا .

وذلك الحرب اما شرعي - كما في محاربة المرابي اذا لم يتب - واما ان يعامل يوم القيامة معاملة المحارب فيعذب ويلقى في النار كأنه كان يحارب الله ورسوله . واما بما يستأصل الامم ويدهورها ويزيلها من الوجود - كهذه الامم الحاضرة - فانك ترى الاشتراكيين يودون قلب النظام الحالي في الحكومات إذ علموا ان الظلم واقع ماله من دافع .

العدل ميزان الله في الأرض

أجد وكل باحث : ان كل دين من الأديان ، وكل ملة من الملل ودعوة في العالم ، بل كل سلطة في البسيطة وغلبة في السلطان - ما هي في بادىء أمرها وأول حداثتها ونشوءها إلا كفرخ طائر يتزعزع في مدرجة السكون ، ولا يستطيع من الحركة والنهوض إلا دون ديب النمل على الأرض ، ثم لا تبرح العناية في نواميس الطبيعة تصرفه فيما قضت له ، فاما ان تؤدي به زوابع السكون وفجائع الصروف ، او تدفعه الى بلوغ الغاية التي يُسرت له . نعم ولا ينهض إلى تلك الغاية إلا بمسعين : جناحين يطير بهما في الاجواء ويحلق في الفضاء الى حيث شاء ، الجناح الاول - تواصل العلم والعمل ، والثاني - تناصر السيف والقلم .

ما سادت أمة ولا سعدت دعوة ، ولا حلفت في سماء العلو والرفعة ملة ، ولا اتسعت في البسطة على البسيطة سلطة ، ولا طار صوت ملك وانتشر في العالم صيت مملكة - إلا باسعاد هذين الجناحين . وعلى قدر الحظ ووفور النصيب منهما يكون الحظ من القوة والنفوذ في السطوة والسعة في الملك والسلطان .

فأما العلم والعمل - فهما فرض في نواميس الحياة ، واصول تنازع البقاء على كل فرد من البشر في كلا شعبتيه وكل شعوبه - وان اختلفت العلوم

وتنوعت الاعمال - ولكن لا ندحة لذي صحة على عمل مما ينتني على علمه اللازم له اللائق به ، وإلا فالعمل بلا علم كالبناء على غير أساس ، أخلق به وشيكا أن ينهدم على صاحبه ، ويقضي على ظمأ حياته . والعلم بلا عمل كالأساس بلا بناء ، ولا يزال صاحبه ضاحياً في وهيج الشمس عرضة للصروف لا يعتم أن تمزقه نفحات الزمهرير ولفحات الهجير من عواصف هذا الكون ، فالعلم والعمل هما المعينان ، بل العينان واليدان للرجل ، والرجلان هما الأداة لكل ساعٍ الى سبل الغايات الحيموية بل السعادة الابدية - فرداً أو أسرة ، جماعة او وحداناً .

وأما السيف والقلم - فهما مواضع الميزة ومنازل التفرقة يتكافآن على سنن التبادل والمعادلة ، لا يلزمان على كل أحد ولا على كل حال ، وإنما هما آلة الملك وأدوات القوة ، وسياج الملة ، وأطار الدعوة ، ومعدات الرقي ، وموطدات العز ، ورواصد كيان الشرف . فلا سيف رجال ، ولا اقلام رجال ، وان قبض شهم على كليهما وقام بحققهما - ونادراً ما يكون - فرحاً ومرحى . اما حيث تسوق العناية - كما هو الغالب - زمرة لهذا وطائفة لذاك على نواميسها في كافة الصناعات ، وسائر الحاجيات التي يتوقف عليها نظام المدنية وقوام كل هيئة اجتماعية متوازنة في التبادل والتكافؤ بميزان العدل ، الذي به يتم بقاء الاكوان وحفظ السكبان ، وسلامة سلسلة الانواع في معركة الوجود .

ان شريعة الاسلام جمعت السعادتين : سعادة الدنيا ، وسعادة الآخرة . وأخذت بالعدل الذي هو الحياة للاوطان ، وناموس السعادة والعمران ، به تلتئم الشعوب وتتألف القلوب . وتسعد المملكة وتقوى المملكة . وزادت عليه بالعفو والفضل ﴿ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾ ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ . وزين العابدين علي بن الحسين - سلام الله

عليه — يقول في دعاء مكارم الأخلاق من زبور آل محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقي لأن أعارض من غشني بالنصح ، وأجزي من هجرني بالبر ، واكفي، من قطعني بالصلة ، وأخالف من اغتابني الى حسن الذكر .

أما نحن فقد عكسنا هذه القواعد الذهبية ، وصرنا نجازي من نصحنا بالغش ، ومن برنا بالهجر ، ومن وصلنا بالقطع . وكلما أصابنا من الذل والانحطاط فيما كسبت أيدينا ، وقد أرشدنا المصلحون ولكن نحن الضايعون والمضيعون .

فنحن حقيقة كما قال الشاعر :

عبس لنا وجود الدهر حتى تناهشنا بأنياب حداد
فلا ندرى السقوط بأي غور ولا ندرى الهبوط بأي واد
وكنا نجتني ثمر المعالي فصرنا نجتني شوك القتاد

عليكم أيها المسلمون بالعدل ، الذي هو ميزان الله بين خلقه . وبه قامت السموات وثبتت الأرض — حيث أوجد العدل الحكيم على طبعه . وما أدري بأي لسان أثني على العدل وماذا أقول ، بعدما قضت الضرورة بعظيم شرفه ، وتطابق على وجوبه المعقول والمنقول ، حتى صار من أوضح موارد أحكام العقل فيما انفرد به واستقل . ولم يتوقف على شارع مله . ولا على واضع نمله . بل مما اتضح وتجلي : أن العقل يحكم مستقلاً بوجوب العدل وحسن الاحسان ، وحرمة الظلم وقبح العدوان . كيف والعدل روح المدنية وحياة الانسانية ، ونفوذ قوى المملكة وترياق سموها المهلكة ؟

العدل مطلع شمس الرحمة ، ومنبع عيون الحكمة والسلطنة والسلطة ، والمنفعة والغبطة والعلو والرفعة ، والحصون والمنعة والمساجد والقلعة . والبيت والحرم ، والكعبة والامم ، والجيش والسرية ، والقسم بالسوية ، والرعاية

الرعية ، والعسكر والجنود ، والرايات والبنود ، والطلب والعلم ، والحكم والحكم .
 والمال والجباية ، والخراج والجرية ، والقائد والزعيم ، والحاكم والحكيم .
 العدل ظل الله في أرضه ، والحاكم في بسطه وقبضه ، اليه يأوي الضعفاء ،
 وبه يلوذ الفقراء ، وفيه ينتصف المظلوم ، وبه يرزق المحروم ومنه تشرق شمس
 المعارف والعلوم . العدل خصب البلاد وأمن العباد ، ومعطي الواحد من الرعية
 قوى الآحاد وقوة الأجناد . العدل هو الشوكة والقوة ، والبهاء والسطوة ، والرافة
 والمروة ، والصدق والفتوة ، والمفازة والحظوة .

العدل مدافع وسيوف ، ومدارع وحتوف ، وجيش وصفوف ، والثابت
 كل واحد ثبات الألوف ، العدل هو الزرع والنماء ، والري والرواء ، وسيح
 الأرض وسحّ السماء . العدل نظام شتات الأمة ، ومنبع الفضائل الجمّة ، وسحاب
 سماء الرحمة ، وجماع تفارق الكلمة . وطلاع تسامق العظمة .

العدل نواميس الحياة ، ومقاييس البركات . العدل هو الحرز في المهالك ،
 والحرص للقوافل في الفياثي والمسالك ، والعسس إذا عسّس الليل بالظلام الخالك
 العدل سلم السلامة ، ومعراج كل كرامة ، والظلم ظلمات يوم القيامة . العدل منبع
 البركة ، والظلم موضع الهلكة . العدل هو الرقي وبه السعادة والرقا ، والظلم هو
 الشقي وبه العاهة والشقا . العدل به قوت الدول الضعيفة ، واستفحلت الامم
 الخنثة السخيفة ، وعرفت الممالك الخاملة غير المعروفة ، وتألفت الشعوب المتفرقة ،
 وأمنت وأخافت . وكانت هي الخائفة الفرقة .

تالله لا ينطق لساني ولا يطبق إحصائي — لتعداد ما جرى على ملك قومي
 وملك آبائي ، وما جهم محيا مسامع بهاليل الحق من سادتي وزعمائي ، وما هجم
 على حصون الدين المنيع التي أقامت قواعدها أئمة الهدى من أوليائي ، التي

بنوها بالجحيم ، وسقوها من دمايم بالطوس لا المحاجم ، من المذلة والمهانة والسقوط والضعفة .

لا أحاول أن أمثل لكم وأنعى اليكم رزية الاسلام في أهله ، وبليته من قومه ونعيه على أسلافه ، ومصيبته من أبنائه ، المصيبة التي هي أشد عليه من وطأة أعدائه وكيد أغياره .

لا أحاول أن أجسم لكم كيف تركه أهله فتركهم ، ونبذوه فانتبذهم ، وأهلكوه فاهلكهم . لا أمثل لكم كيف حاربوه في القول والعمل ، وجانبوه في الظاهر والباطن ، فترىوا بغير أزيائه وتخلقوا بضد أخلاقه ، وعملوا على هدم أساسه وإخماد نبراسه .

أليس من الأسف والحيف — أسفاً والله يميت الغيور ويشق الصدور قبل القبور — أن من أمامكم من الامم الراقية أوج الحضارة والعمران ، تقتدي بل ترتقي بمحسّنات مذهبكم السامي ودينكم الاسلامي ، وتقتدون انتم بسيئات مذهبهم الأسوأ ، مذهب الكفر والضلالة والشرك والجهالة ، أفليس من هذا ماشاع اليوم في عواصم الاسلام ، من مجالس اللهو ومحافل الطرب ، ومحاضر النقصف وملاعب الراقصات ومسالك المسكرات ، والناس يتهافتون عليها على تكشف وجهار ، كتهافت الفراش على النار ؟ لا بل هو هو والسميع العليم ، ثم لا زاجر ولا مزدجر ، ولا ناكِر ولا مستنكر ؟ !

يا ناعي الاسلام قم فانهه قد مات عرف وبدا منكر

فيا لله ولما يلقى الاسلام من بلوى المسلمين وسوء أعمالهم ، التي زرت مزايه وما تحت محاسن محياه ، بل كانت لأعدائه أعظم عون عليه وأسوأ مسيء اليه . أما والعفة والحياء والتكريم والمجد والعلاء — ان ذلك لما يابأه لكم الله ،

والحمة وشرف الآباء والنفوس الآتية ، والشيم العربية ، والأخلاق الأدبية .
يأباه لكم هذا الدين الحنيف والمذهب الشريف ، يأباه لكم شرف أسلافكم
الذين بنوا دعائم الاسلام المشيدة . وأساطينه الوطيدة ، بالجحاجم منهم والدماء ،
بدل الحجارة والماء . وأنتم اليوم تعمدون الى هدمها بالمعاول . وتعملون على نقضها
بكل الاسباب والعوامل .

بنوا لكم مجد الحياة فما لكم أسأتم الى تلك العظام الرمام
أرى الف بان لا يقوم بهادم فكيف بيان خلفه الف هادم
فالله الله يا عباد الله نافسوا بأنفسكم عن تلك الدنايا والخلاعات المضرة
بأخلاقكم ودينكم ودنياكم ، واتقوا من هذه الرقدة ، وانتشلوا انفسكم من حضيض
هذه الوهدة . يا أرباب العزائم والنجدة : جعلكم الله من الذين قال فيهم :
« فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله
واولئك هم المفلحون » ولا يجعلكم من الذين قال فيهم : « صم بكم عمي
فهم لا يعقلون » .

عليكم معشر المسلمة بالعدل والاحسان فيما بينكم « فاعدلوا هو أقرب
للتقوى » بل عين التقوى وحقيقة الايمان ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في
الارض فاحكم بين الناس بالحق ﴾ فانه على ولادة الامر اعظم كل فرض ، إن الله
يأمر بالعدل : ومن لم يسعه العدل فبالاحسان : فبالعدل تنزل السماء غيوثها
بالبركات . وتظهر الارض معادن خزائن الخيرات : وترتع الحيوانات : ويمرع
النبات : وبه يتوفر النماء وتتضاعف الاشياء ، فيدر الضرع : وينم والزرع .
وجد في بعض خزائن كسرى أنو شروان العادل سفت : حسبوا ان فيه
بعض الاحجار التي ليس لها معادل ، ومذ فتحوه وجدوا فيه حبة كا كبر ما يكون

من التواة ، ومعها رقعة مكتوب فيها : هذه حبة رمان عمل في خراجه بالعدل فما .
ومثل ذلك يشهد لما يحكى عنه . حين كظه الظالم فجاء الى بستان عصر له
صاحبها بعض رمانة فعاد القدح بها مفعما ، فنوى الملك في نفسه ان يزيد في خراجه
وطقسه . فلما اراد الخروج امره بقطع رمانة اخرى : فعصرها بحضرة الملك
فكان مأوها قليلا نزرأ ، فسأله عن سبب ذلك — والرجل لا يعرف انه الملك —
فقال : لعل الملك في مكانه قد عزم أو حكم بتغيير عادته . من عدله وإحسانه ،
فانا لا نعرف سبباً لنمو هذه الثمار وإسعافها إلا من عدل الملوك وإنصافها .

وأعجب من ذلك — ما يحكى : أن الملك المسكين ، السلطان محمود سبكتكين
أرسل الى بعض ملوك الهند أو الصين رسولا يسأله : ما سبب طول اعماركم مع
جحودكم للصانع وتكذيبكم للرسول والوسائط ؟ ونحن قصار الأعمار مع تصديقنا
وإيماننا . فحبس الملك في بلده رسول السلطان وابقاه ، بعد أن قر به وأذناه ، وقال
له : لا اجيب عن سؤالك حتى تنقلع هذه الشجرة المثمرة من نفسها . وتنقطع من
اصول غرسها . فبقي الرسول على ذلك زمانا وقد ضاق صدره . وامتلأ احزاناً من
الحبس والانتظار . والفرقة وبعد الدار ، فصار في سائر وقته يعمل افكاره ليله
ونهاره في السبيل الى قلع تلك الشجرة ، فبينما هو كذلك إذ سمع هدة عظيمة .
والناس يهرعون واليها يفرعون . فجاء معهم وإذا بتلك الشجرة قد قلعت من اصولها
وقرارها ، ووقعت على الارض بأثمارها ، فسعى الى الملك قائلاً : بشراي ايها
الملك فقد نجحت آمالي فهاتي جواب سؤالي . فقال : اذهب فقل له : هذه همه
مظلوم قد اثرت في قلع شجرة عظيمة . فكيف لا تؤثر في قلع اعمار الظالمين همهم
جماعة من الناس مظلومة . ودعاء المظلومين محمول على الغمام ، وانفاسهم عندنا مؤثرة
كثأثير ارباب الاستسقاء في الافلاك العظام . ومثل هذا كثير لا يعد .

فلم أر مثل العدل للملك رافعا ولم أر مثل الجور للملك واضعا
 الغرض - العدل هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في قوى الانسان
 الثلاث القوى الشهوية والقوة الغضبية والقوة العقلية. وان شئت فقل العدل هو اعطاء
 كل ذي حق حقه ووضع الاشياء مواضعها وتفويض أعمال الملك للقادرين على أداؤها
 مما يوجب صيانة الملك وقوة السلطان وبحكم دعائم السطوة ويحفظ النظام وينشر الأمن .
 العدل نائب المحبة وعنوان الحكمة التي قامت بها السماوات والأرض والتي
 امتن الله بها على عباده ، وقرنها بالخير الكثير فقال تعالى : ﴿ ومن يؤت الحكمة ﴾
 فقد أوتي خيرا كثيرا .

العدل أساس الملك ودعامته الكبرى وركنه الركين ، وهو ميزان الله الذي
 وضعه للخلق ونصبه للحق . ولولا العدل ما عاش ضعيف بجانب قوي ، ولا صينت
 حقوق فقير من عدوان غني ، ولا وقفت حرية أمام استبداد . وما نشأ العدل في
 أمة او طائفة إلا وكان الاخلاص رائدها ، والرفق مطمحتها ، والسعادة قبلتها
 والحرية غايتها ، والمحبة مقصدها . فكانت الحقوق محترمة والأمانة منتشرة ،
 والنظام شاملا والرخاء عاما ، والأمن مستتباً والطمأنينة سائدة ، والجرائم نادرة ،
 والرياء متلاشياً ، والنفاق كاسداً ، والنفوس عن حب الاثرة والطمع بعيدة ،
 والرشوة مقبورة ، والمحسوبة مدفونة ، والكفاءة منصورة ، والجهالة مخذولة ،
 والوطن محمياً ، والدين عزيزاً مرهوباً .

تلك آثار العدل اذا ساد في أمة من الأمم ، ولو بحث الناس عن السر في
 دخول الناس في دين الاسلام افواجا وجماعات ، وفي انتشار الاسلام بسرعة البرق
 في الشرق وفي الغرب - ما وجدوا لذلك من سبب سوى استمسك المسلمين الأولين
 بعروة العدل ، الذي جاء به الاسلام مع سعة صدور وساحة جذابة . وما ظنك

بدين يقول خليفته : « أقنع من نفسي بأن يقال لي امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكره الدهر وجشوبة العيش ، ولعل من بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص ، ولا عهد له بالشعب ، أو أبيت مبطاناً وحوالي بطون غرثى واكبدا حرى » وهذا لعمري غاية في العدالة ، ونهاية في الشجاعة الأدبية ، وسمو في العواطف ومبلغ الكمال الخلقى في الانسان السكامل . ولا عجب في ذلك ، فالاسلام قد رسم للامم صورة الكمال البشري حين أمر بالعدل فقال : ﴿ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ وأنزل الله على رسوله محمد (ص) أن يقول للناس : ﴿ وأمرت لأعدل بينكم ﴾ .

نعم أمر الاسلام بالعدل في المعاملة وفي القول أيضاً - قال الله تعالى : ﴿ واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ﴾ بل فرض الله العدل على المسلمين حتى مع أعدائهم ومخالفهم في الدين والعقيدة قال الله تعالى : ﴿ ولا يجرمكم شأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون ﴾ أي لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل ، بل اعدلوا حتى مع اعدائكم ولو كفاراً ، فالعدل اقرب للتقوى والوقاية من عذاب النار .

أقسام العدل

ينقسم العدل الى ثلاثة أقسام : عدل المرء مع نفسه ، وعدله مع الفرد ، وعدله مع الجماعة .

اما عدله مع نفسه - فهو سلوك سبيل الاعتدال في العقيدة والعمل ، فلا

يتمرد على الله ورسله . ولا يجحد البراهين الصحيحة . ولا يلحد في آيات الله ، ولا يتخذ إكله هواه . ولا يلقي بنفسه في تيار الشهوات والمطامع ، ولا يحمل نفسه مالا يطيق ، ولا يسرف في الانفاق . ولا يقتتر على نفسه بل يكون بين ذلك قواماً وحداً وسطاً . وبذلك ينجو من شقاء الدنيا ، ويسلم من امراض الشهوات البدنية والعقلية . وبقي نفسه يوم القيامة ناراً وقوداً للناس والحجارة ، ومن لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، وعرضها للهلاك والخسران في الدنيا والآخرة . اما عدله مع غيره - فانه يترتب عليه السلامة في الدنيا من شرور الناس . وحقدهم وبغضهم ، والامن على نفسه وماله وأهله ، ثم هو بعد ذلك ملء العيون إجلالاً وإكباراً . وهو موضع ثقة ومحبة وأمانة وإكرام من الأصدقاء والأعداء ناهيك بالسعادة الخالدة في دار النعيم . وبالنجاة من هول يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين .

وعدل الانسان مع غيره ينتظم هذه الامور :

- ١ — عدل الامام .
- ٢ — عدل ولاية الامور والسلاطين والحكام مع رعييتهم وأمتهم .
- ٣ — عدل رؤساء الأسر والقبائل .
- ٤ — عدل القضاة والشهود .
- ٥ — عدل الصناع والتجار .
- ٦ — عدل الموظفين .
- ٧ — عدل الأطباء .

اما عدل الامام - فهو أهم أنواع العدل وأعلاها قيمة وقدرأ ، إذ مركز الامام مركز القلب من الجسد ، فاذا صلح القلب صلح الجسد كله ، واذا فسد

فسد . فصلاح الرعية بصلاح الامام وعدله ، فلذلك كان أجره عند الله أعظم الأجر ، كما ان مسؤوليته في نظر الشريعة أخطر المسؤوليات أثراً ، لأن الامام العادل هو ظل الله في أرضه ، به تتصلح رعيته ويستقيم أمر دينها ودنياها ، وينتظم معاشها ومعادها ، وتطمئن على حقوقها ومرافقها ، وسير الامور على أساس من الثقة والمساواة بين جميع الأفراد ، ولذلك كان أعظم السبعة الذين يظلمهم الله يوم لا ظل إلا ظله .

قال رسول الله (ص) : سبعة يظلمهم الله يوم القيامة في ظله : إمام عادل . وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه . ورجل قلبه معلق في المساجد . ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : اني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما صنعت يمينه .

نعم كان أعظمهم قدراً وأجلهم منزلة . ومن أجل ذلك أيضاً بدأ به النبي (ص) فقال : « الامام العادل » وقال (ص) : « يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة . وحدّ يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحاً » ومن هنا جاء القول المأثور والحكمة المشهورة :

« إمام عادل خير من مطر وابل » وقال (ص) : « أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناه منه مجلساً إمام عادل : وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر » ومنه : « السلطان ظلم الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده . فان عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر . وان جار أو حاف أو ظلم ، كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر . وان جارت الولاة قحطت السماء ، واذا منعت الزكاة هلكت المواشي ، واذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة ، واذا

اخفرت الذمة اذيل الكفار » .

ولقد كتب هارون الرشيد إلى الحسن البصري ان يصف له الامام العادل فقال : اعلم يا امير المؤمنين ان الله جعل الامام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل جائر ، وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ومفزع كل ملهوف .
والامام العادل كالراعي الشفيق على ابله ، الذي يرتاد لها أطيب المراعي ، ويدودها عن المراتع المهالكة ، ويحميها السباع ، ويكنفها من أذى الحر والقر .
والامام العادل كالأب الحاني على ولده ، يعولهم صغاراً ويعلمهم كباراً .
يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته .

والامام العادل كالام البارء بولدها . حملته كرها وربته طفلاً ، تسهر بسهره وتسكن بسكونه . ترضعه تارة وتقطمه اخرى ، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته .
والامام العادل هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم ، وينظر الله ويربهم ، وينقاد الى الله ويقودهم . فلا تكن يا امير المؤمنين — فيما ملكك الله — كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله فبدد المال وشرد العيال » .

واما عدل ولاية الامور والحكام مع رعيتهم وامتهم — فهو يلي منزلة الامام العادل في الاهمية والخطر والمسئولية ، فعليه تترتب سعادة وصلاح افراده ، فالوالى أو الحاكم العادل الذي لا يقصر في شيء من واجبه ، ولا يهمل شيئاً يرقى ابدانهم وعقولهم واخلاقهم ، ويحفظ على الناس اموالهم ودماءهم واعراضهم وحريةهم المشروعة ، ويكون لهم مثلاً اعلاً في معاملة الناس بعدل وانصاف ، ومساواة دون ظلم واعتساف ومحاباة .

ولقد حذر النبي « ص » من مسئولية ولاية الامور وعظمها ، فقد روي عن ابي ذر (ره) قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على

منكبي ثم قال : يا أباذر — انك ضعيف وانها امانة ، وانها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها .

وورد أيضاً عنه (ص) انه قال : « ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة » . وقال (ص) : « من ولي أمة من امتي — قلت أو كثرت — فلم يعدل فيهم كبهه الله على وجهه في النار » .

اما عدل رؤساء الاسر والقبائل فانه يجب استمرار المحبة والمودة ، ويحكم بينهم روابط الالفة والتعاون وتبادل العون والمنفعة ، فضلاً عما يترتب على اقامة العدل بينهم من اقتدائهم بهم قدوة حسنة ، فيشب الصغير على حب العدل مع نفسه ومع غيره ، ويعامل الكبير الناس بالعدل والمرحمة ، وبذلك يتقون شر المظالم الداخلية والخارجية ، ويحيون حياة طيبة مباركة ، ويعيشون عيشة راضية مرضية .

لذلك اكد الله طلب العدل مع الزوجة والزوجات ، فقد ورد عن النبي (ص) قال : من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط . وقال (ص) : ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين . الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولّوا » .

وكذلك اكد طاب العدل في الاصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين أو المتخاصمتين فقال تعالى : ﴿ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان قامت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ﴾ .

اما اذا كان الرئيس ظالماً فانه يكون شراً ووبالاً على نفسه وعلى رؤسياه فان

المظلوم منهم يحقد عليه وعلى من ظلمه ، فتقطع بينهم روابط القرى وعلاقات المودة ، ويسري فيهم خلق الظلم فيتسلطون على خلق الله فيظلمونهم كما ظلمهم رؤسائهم ، وبذلك يكونون من أشقى خلق الله .

• ويتبع عدل الولاة والسلاطين والامراء والحكام عدل القضاة والشهود ، فاذا عدل القاضي وعدل الشهود في شهادتهم ارتفعت المظالم وأمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم ، وساد في الناس غلب عليهم حب الحق والعمل به .

اما اذا جار القاضي ولم يعدل الشهود فان النظام يختل وتسود الفوضى ، ويعقبها الفناء والانحلال ، لذلك يقول النبي (ص) : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ، فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ف قضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار .

اما العدل في الشهادة فقد غني به الاسلام أيما غناية . وطلبه طلبا لا هوادة فيه ولا محاباة ، بل امر الله المؤمنين بالعدل في الشهادة ولو كانت على أنفسهم ، أو على الوالدين والأقربين ، كما قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوأ أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً » . وقال تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ﴾ .

وأما الصنائع والعمال الذين يتعاقدون مع الناس على عمل شيء معين — فهم مطالبون بالعدل في صنائعهم بان يجيدوها ويفرغوا الوسع في اتقانها وتحسينها على أكمل وجه ، بحيث لا يتركوا باباً من ابواب الخلل إلا أصلحوه ، فتى فعلوا ذلك فقد أقاموا العدل في صنائعهم ومع متعاقبيهم ، والله سبحانه وتعالى كفيل

بان يبارك لهم في اجورهم في الدنيا ويشيهم على ذلك في الآخرة..

اما اذا غشوا ولم يتقنوا أعمالهم فان لهم عقاب الظالمين ، وعليهم أم الغاشين (ان الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع) .

واما عدل الموظف - فهو معاملة الناس بالمساواة ، دون المحاباة وتقديم زيد وتأخير عمرو . لصحة أو نسب أو قرابة أوجاه ومنزلة . مع ضبط الحساب دون غش في الأوراق . أو تلاعب في التوقعات .

أما عدل الطبيب - فهو الاجتهاد في تعرف الداء ووصف الدواء ، وان يلبي نداء الانسانية مع الضعفاء والفقراء . وان يعالج كل انسان بما تقتضيه الذمة والشرف واصل الفن . لا على قدر ما يملك من مال أو عقار .

وهكذا عدل كل انسان فيما يزاول من عمل ، أو يلبس من علم ومهنة وسلطة . فكل انسان مطالب بالعدل بنسبة ما يكلف به من الاعمال . لذلك ترى رسول الله (ص) قد وزع العدل والمسئولية على كل رئيس ومروءس بحسب ما يرعاه ويقوم به من جلائل الاعمال فقد قال (ص) : « كلكم راع ومسئول عن رعيته » الامام راع ومسئول عن رعيته . والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته . والمرأة راعية في بيتها ومسئولة عن رعيته . والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته « وكلكم راع ومسئول عن رعيته » .

العدل معناه في نظر الامم الغربية

يبدأ ان العدل عند الشرقيين هو وضع الأشياء مواضعها ، وإعطاء كل ذي حق حقه .

ولسكن للعدل معنى آخر في نظر الامم الغربية ، ينبغي للشرقيين عموماً
والمسلمين خصوصاً ان يتعرفوه ويتفقهوا في مراميه ، ويتفطنوا لفهمه عليهم يعدلون
من خططهم وقيمون جهادهم على أساس من المعرفة الحقة والعلم الصحيح .
اما العدل عند الغربيين فهو تكافؤ القوى ، هذه كلمة مجمة تحتاج الى
توضيح وتفصيل وهو انه لا يخفى ان كل نزاع فهو حرب ، وكل مناقشة فيما هو
عماد الحياة فهي جلاد ، وكل عمل يأتيه احد المتنافسين للظفر بمنافسه فهو جهاد ،
وكل وسيلة تظفره بطلبته فهي سلاح ، وكل تجاذب أو تدافع بينهما فهو كفاح ،
وكل منفعة حفظها أو استخلصها منه فهي غنيمة . وكل انخدال عن حق أو تفويت
لمصلحة فهو هزيمة . فالظافر في ميدان المنافسة من كان رأيه أسد ، وقوته أشد ،
وسلاحه أحد ، فاذا قربت القوتان من التكافؤ امكن لمصالح المتنافسين ان تتفق
وسهل على كل منهما ان يرتفق وإلا استحال الاتفاق واستبد القوي بالارتفاق ، بل
صعب على الضعيف ان ينال حق البقاء - سنة الله في عالم الاحياء .

فالاعتماد على العدالة في معاملة الدول الاجنبية للامم الشرقية ضرب من
الخيال ، وعقد الآمال بالانصاف الاصم تلمس للحال ، وما على المتهم بحماية ذماره
وطالب الطهر من عاره إلا أن يدرك مدركهم ويعمل عملهم ، ليلبغ من الحول
حوطهم ، فيفوتهم في القوة ويكون مثلهم ، فيعارض في المنافع معهم معاوضة المالك
مع المالك ، لا أن يتسلل بالأعالييل ويلهو بالأباطيل ، ويكتفي من العمل بالصوت
الجمهوري - وهو من روح قائله خلي - حتى اذا دهموه وهو في غفلته ، وأخذوه
وهو في نومه أو يقظته - بسط يده يتلمس الرحمة منهم ، ويرقب أن يفيض عليهم
سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحق .

يقول الله عز وجل : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ . وفي قوله :

﴿ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ .

اما الظلم — فهو وضع الأشياء في غير مواضعها . والاعتداء على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وحرياتهم ومعتقداتهم . وللظلم آثار سيئة ونتائج وخيمة ، وأخطار جسيمة ، ومتى كان العدل أساس الملك فالظلم سبب الدمار والهلاك ، وأصل البلاء وشقاء العباد . الظلم شعار الاستبداد وعنوان زوال النعم وتوالي النقم ، وما فشى في أمة من الأمم إلا ارتفع الجهلاء على العلماء . وانطفأ فيها مصباح الاخلاص ، وساد فيها ظلام الرياء والنفاق ، وقتلت فيها روح الحرية وماتت فيها الشجاعة الأدبية ، وظهر فيها الجبن ، وتغلب الذل ، وضعف فيها الحق وقوي الباطل ، ورضي الناس بالتواكل فاختل النظام ، واعتل الصحيح وعمت الرشوة ، وطفى سيل المحسوبة على حقوق الفقراء والاذكياء ، ولذلك قيل بحق : الملك يبقى مع العدل والكفر ، ولا يبقى مع الايمان والظلم . ومن وقف على تاريخ الامم الماضية ، واعتبر بما قصه الله تعالى علينا في كتابه العزيز حكم حكماً قاطعاً بأن ما حاق بالسوء بأمة ولا ذلت بعد عز ، ولا ضعفت بعد قوة ولا سقطت بعد رفعة ، إلا وكانت هي الظالمة لنفسها بما جاوزت من حدود الله وانتهكت من محارمه ، ونبتت من أوامره وانحرفت عن شريعته . وسنة الله وجزاؤه في ترك العدل في الدنيا إنما هي ذل الأمة وهوانها ، وزوال الثقة بين أفرادها ، وانتشار الفساد وضروب العدوان بينها ، فلا تلبث أن يسلب الله عليها بعض عبادته . الذين هم أقرب إلى إقامة العدل والشهادة بالقسط منها ، فيزيلون استقلالها ويذيقونهم وبال أمرهم ، قال الله تعالى : (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) .

وقال تعالى : (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) . وقال تعالى : (ما للظالمين

من حليم ولا شفيع يطاع) وقال تعالى : (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار) .

لهذه الآثار السيئة في حياة الافراد والامم نهى الله سبحانه وتعالى عن الظلم ، ظلم الانسان لنفسه . وظلمه لغيره ولو ذمياً أو كافراً ، فقال تعالى : (لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) فامرنا أن لا نظلم وألا نقبل الظلم من الغير ، إذ لا يرضى بالظلم إلا من هانت عليه نفسه وفقد الشعور بالعزة والكرامة ، والتحق بالحيوان أو الجحاد .

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الاذلان غير الحي والوئد ومن الظلم أن يتعدى الانسان حدود ربه (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وتنهت الشريعة عن ظلم الكافر أو المعاهد قال (ص) : (إذا ظلم المعاهد كانت الدولة دولة العدو) .

ومن نتائج الظلم ان الله تعالى يستجيب لدعوة المظلوم ، قال رسول الله (ص) : ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام العادل ، والصائم حتى يظطر ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ، ويفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين .

أما نتائجها في الآخرة فعذاب النار وسوء الحساب ، والخذلان والحيرة ، فقد قال (ص) : (الظلم ظلمات يوم القيامة) لذلك حرم الله الظلم على نفسه . أي تنزه عنه ولم يتصف به لقبه وشناعة وصفه وسوء عاقبه ، ففي الحديث القدسي الصحيح قال الله تعالى : ﴿ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ﴾ وقال تعالى : ﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها ظالمون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ونضع الموازين

القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسين ﴿ . فعلينا أن نتحلى بالعدل ونتحلى عن الظلم عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون) .

طرق الاغتراف القويمة

- إذا عرف المرء حقائق الأمور الآتية . ووقف على كنهها تين له نهج الخلق القويم ، واستطاع بارادته الحازمة وعزيمته الوثابة أن يسلكه ، ويصل الى غايته .
- ١ — إذا نظر الانسان الى الدنيا - نظر تبصر وإمعان - إستبان له أنها ليست دار خديعة وغرور الا عند ذوي العقول الناقصة ، والجاهلين بحقائق الأشياء ، ولو كانت دار خديعة لكان الانسان مدة مقامه فيها لا يناله فيها إلا نعيم وسرور ، ثم تفجؤه بالمساءة فتزيله عن ذلك النعيم ، وليس الامر فيها كذلك ، فأتا نرى الانسان ينشأ في هذه الدنيا على أحوال مختلفة لانظام لها : تراه يوماً محزوناً ، ويوماً مسروراً ، ويوماً مبتهجاً ، ويوماً متوجعاً متألماً . والشئ إذا أظهر لك جميع ما في طبعه فقد أنصفك ونصح لك .
- ولم ينل أحد من هذه الدنيا فرصة إلا أعقبها غصة ، فليست الخداعة إذاً من قبل الدنيا ، ولكنها من قبل الانسان لنفسه ، فان الدنيا أظهرت له جميع ما في طبعها من نعيم وبؤس ، فاعتبط الانسان الضعيف العقل بنعيمها ، واعتقده دائماً ، ونسي بؤسها وأهمله ، فكان لذلك الخادع نفسه والمهلك لها لا الدنيا .
- ٢ — ينبغي للمرء ألا تستخفه الغبطة ولا ينجمه الأسى ، وأن يتلقى

الحوادث بالرضا والاتزان ، فلا تكون أخلاقه كأخلاق الصبي الذي لا عقل له ، إن أطعم ورفق به ضحك ورضي ، وإن شدد عليه بكى وغضب ، فهو ما يكون ضاحكا حتى يكون باكيا ، وما يكون راضيا حتى يكون غاضبا .

٣ — لقد فطرت الدنيا على طباع مختلفة ، هي خير وشر ، ونعيم وبؤس ، وشدة ورخاء ، تنبيه للمرء وإيقاظاً له ، فيكتسب بذلك العقل المضي ، والمعرفة بحقائق الأشياء . فالدنيا دار علم وبحث واختبار للمتأملين ، وقد ورد لها المرء ليعلم ويخبر ، ومن ورد محلا من المحال ليعلمه ويخبر كنهه ثم ترك العلم والبحث والاختبار وتشاغل بالنعيم والتلذذ - فقد ضيع مطلبه ونسي إربه الذي قصد له .

فالعاقل من لم تشغله لذة عن الجري وراء الحقيقة واستبطان الأمور ، ولم يكن من الداميين للدنيا عند سخطهم عليها والمادحين لها عند رضاهم عنها ، وليسوا هم في الحقيقة ذاميين ولا مادحين ، بل هم تائهون ضالون قد أضاعوا مطلبهم ، ونسوا إربهم ، وذهبت أعمالهم باطلا غير متحققين علماً ولا مكتسبين قية .

٤ — إن مهلكات النفوس ثلاثة أجناس : الشرك ، والظلم ، والتلذذ وأصل هذه الأجناس حب الدنيا فليتحزر المرء منها ، ولينظر إليها بعين الخائف الوجل منها ، كالطائر الذي عرف الفخ المنسوب وفطن له فانحرف عنه وحذره ، وليعلم أن تحرزه من الشرك يذهب به الى رتبة التوحيد ، وأن تحرزه من التلذذ يذهب به الى الراحة من مقاساة الخوف والحزن .

٥ — وينبغي للمرء أن يتأمل حكمة مبدع الأشياء ويعتبر بها ، ويعلم أن الانسان لم يخلق الا للعلم والعمل به ، كالثمرة الطيبة لم تخلق الا للأكل .

وكما أن عنقود العنب يبدو وهو لا يصلح لشيء مما يراده ، ثم ترده المادة السائرة به الى حد الحوضة العادية ، فيكون حينئذ صالحاً لبعض ما يراده لا

لكله ، ثم ترده المادة السائرة به الى حد الكمال فيكمل حينئذ - كذلك الانسان يبدو الى عالمه وهو لا يصلح لمعنى من المعاني التي تراد منه ، ثم ترده المادة السائرة به الى حيث يصلح أن يكون متعلماً لا عالماً . فاذا إرتاض على هذه الرتبة وورده المادة الكبرى الكاملة المشكلة فانه يصبح حينئذ عالماً عاملاً ، فيكمل حينئذ .

٦ — ليس كل المستمعين لخطيب بحال واحدة في فهم ما يقول ، فمنهم من يحتاج الى ترجمان يؤدي اليه ، ووسيط يتوسط بين الناطق والسامع ، وذلك لضعف السامع عن فهم القول ، ومن هو كذلك فهو أعجمي لا يفهم حاجته الا بترجمان يفسر له حقيقة القول ، فالعاقل من عمل على إخراج نفسه من رتبة العجمة الى رتبة الفصاحة حتى لا يحتاج الى ترجمان - ربما خان في تأدية ما سمع وعبر القول وحرفه .

٧ — كثيراً ما يخاف المرء على ما وصلت اليه يده من أنواع المقتنيات - ما دامت معه - فاذا فارقت زال الخوف عنه ، وأعقبه ذلك أحزاناً وغموماً ، فليتزح عن نفسه هذا الشيء الذي يدفعه الى الخوف ، ويصيبه بأمراض الهموم وآلامها ، فلا يحزن على فائت كما لا يُسر لآت ، ولا يكره دوام الغنى والأمن والسرور ، فانه من أثر الفقر على الغنى والخوف على الأمن والذل على العز كان جاهلاً ، ومن جبل فقد ضل ، ومن ضل فقد هلك .

٨ — هذا عالم الطبيعة ، وهو محل الفقر والخوف والذل والحزن ، وهذا عالم العقل وهو محل الغنى والأمن والعز والسرور ، وقد شاهدها المرء جميعاً وساكنهما ، فليتخير على علم وخبرة ، وليعلم أنه لا بث في أيها شاء غير مدفوع ولا ممنوع ، وأنه من الممتع أن يكون الانسان فقيراً غنياً ، خائفاً آمناً ، مسروراً حزيناً ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يجمع الانسان حب الدنيا وحب

الآخرة . قال أمير المؤمنين « ع » : مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرقين كلما بعدت من أحدهما قربت من الآخر .

٩ — إن من نزع سلاحه وكتف نفسه واستسلم لعدوه أسر وهان ، ومن قاتل بسلاحه وحى نفسه ولم يستسلم لعدوه ساد وعز - ولو مات دون كفاحه وجهاده - وأي نفس وردت الدنيا فلا بد لها أن تسلك احد هذين الحالين : اما الأسر ، وأما الكفاح . فمن اختار الأسر اختار طول العذاب وذل العبودية ومن اختار الكفاح ومات في سبيله فقد مات عزيزاً ، وكان موته حياة له ، واستراح من الأسر وهوانه وطول ذله .

١٠ — متى نوى المرء ترك الأفعال الخسيسة فليقصد نبعها وأصلها ، وليجتنبه وهو حب الدنيا ، ومتى نوى الافعال الشريفة أيضاً فليقصد أصلها وهو الزهد في الدنيا ، وليبرأ مع هذا من النفاق والتّمويه والافراط والتفريط .

١١ — هذه رتب ثلاث - فكن أيها المرء على أشرفها وأجملها ، فادناها رتبة رجل عالم غير عامل ، وهو كرجل ذي سلاح لا شجاعة له وما عسى أن يصنع الجبان بالسلاح . والرتبة الثانية - رجل عامل غير عالم ، وهو كرجل شجاع لا سلاح له ، غير أن الشجاع بلا سلاح أقدر من الجبان ذي السلاح ، ولذلك كان العامل الذي لا علم عنده خيراً من العالم الذي لا عمل له . والرتبة الثالثة - رتبة رجل عالم عامل ، وهو كرجل ذي شجاعة وسلاح ، وهذه من غير شك أشرفها وأسمّاها .

١٢ — إن القمر ينير ما وردته الشمس ، فاذا عرض له أن يحول بينهما جسم الارض انخسف واظلم ، وكذلك النفس نيرة مضيئة ما دام يردّها نور العقل فاذا توسطت أسباب الفساد بينهما عدمت النفس نورها وأظلمت . وكما أنه ما

دامت الارض في وسط العالم لن يعدم القمر الخسوف ، كذلك النفس مادامت ملازمة للطبيعة لن تعدم الظلمة والاذى ، فراحتها في مفارقتها عالم الطبيعة عن حب الدنيا عاجلا ، فان التلذذ والتنعم بالدنيا هو الموت الدائم .

١٣ — من تأمل اللذات كلها لم يجد ألد من ثلاثة أشياء : العلم ، والغنى ، والأمن . ولكل واحد من هذه الأشياء أصل وينبوع يحركه ، فمن طلب العلم فليعتصم بالتوحيد ، فانه بالتوحيد تكون المعرفة والعلم والتحقيق ، وبالشرك يكون الكفر والجهل والشك . ومن طلب الغنى فليقتنع ، فانه حيث لا قنوع لا غنى . ومن طلب الأمن فليعد نفسه للموت وليشعرها الاطمئنان الى مزايلة الدنيا .

١٤ — أيها الانسان ، حتى متى أنت في عالم السكون ؟ تطوف وارداً وصادراً ، وذاهباً وراجعاً ، تتخذ القرناء والخلائ ، فخليلاً تترك ، وخليلاً تتخذ وتصحب ، وليس من خليل تصحبه فيلين لك منه جانب إلا قد تلون لك منه جانب - مكنّاً لك الغدر والخذلان ، وأنت مكنّ له الوفاء والمساعدة ، يغشك فتنصححه ، ويعتل فتصححه ، ويدنسك فتطهره ، فهو دائماً يقابلك بما في جوهره وطبعه ، وأنت دائماً تقابله بما في جوهرك وطبعك ، ثم يعقبك بعد هذا كله بالقطيعة التامة والفراق القاطع ، على غير جرم أجرمته ، ولا ذنب جنيته . فأنت في كل حين متجرع من الفراق غصصاً ، وفاقد إلفاً وخليلاً ، على غدرهم بك ووفائك لهم ، وظلمهم إياك ، وإنصافك إياهم ، لاعن الآخر بالأول تنزح ، ولا بطول تجربتك واختبارك لهم تتعظ وتعتبر .

فحتى متى وإلى متى تصاحب الأشرار الظالمين والخونة الغادرين ؟ إنه لو شرب شارب من الماء شربة واحدة فان تلك الشربة تقرر في نفسه المعرفة بطبيعة الماء كله ، إذ اختبار الجزء من الشيء الواحد ينبئ عن سائر أجزائه ، وان الناظر

الى كف من التراب قد رأى التراب كله ، وان اختلفت ألوان التراب فليس جوهره مختلفاً ، وإن مصاحب القرناء والخلان الذين كلهم من طبيعة واحدة وجوهر واحد - لعارف بأن واحدهم نبيء عن جميعهم ، وقليلهم نبيء عن كثيرهم ١٥ — إن كل شيء يحن الى مشاكه ، فحدير بك أن تعرف هذا وتعمل به . فأنت صاف فلا تصحب كدراً ، وأنت زير فلا تصحب مظالمًا ، وأنت حي ناطق فلا تصحب ميتاً أبكماً ، وأنت عاقل وعادل فلا تصحب جاهلاً متعسفًا ، وأنت طاهر نقي فلا تصحب نجسًا دنسًا ، وأنت متصرف بالميز والارادة العقلية فلا تصحب المتحرك حركة الهيام والالتباس والاضطراب . فالروح في جوهرها نيرة طاهرة ، والجسم في أصله مظلم كدر .

١٦ — ما أشغل الغريق في الماء عن صيد السمك ، وكذلك ساكن الدنيا ، ما أشغله عن مقتنياتها ولذاتها بخلاص نفسه ، إن فطن لسوء وقوعه فيها . يكفيك وأنت في عالم الحس ما تقاسيه من آلامك وأوساخها ، فلا تنصف الى آلامك شيئاً آخر ، فتكون كالغريق المرتهن في البحر قد حمل على عاتقه حجراً وما أرى ان غريقاً ينجو من البحر مجرداً بنفسه ، وإن نجا فبصعوبة ، فكيف به اذا حمل على عاتقه شيئاً آخر ؟

من فاته فرصة العمل بالنصيحة في أوان العمل فاته حلاوة الثمير والثواب على صالح الأعمال ، فانه من لم يغرس الشجرة في أوان غرسها لم يلتذ بالثمرة . عند أوان إدراك الثمر ، فتيقن هذا القول وافهمه إن كنت حياً عاقلاً ، وإن كنت ميتاً جاهلاً فما أبعد تيقنك إياه وفطنتك له .

١٧ — ان من كان له حبيب وفقده ، ثم وجد بعد فقده إياه عوضاً منه وبديلاً - يوشك أن يسلاه وينساه ، ولا سباً اذا كان الآتي أوفق وأحمد من

الماضي . ومن فقد حبيباً ثم لم يجد منه عوضاً يوشك أن يطول حزنه وتعظم حسرته ومن السياسة إن كان لك خليل — أنت متحقق لفقده وفراقه — أن ترتاد منه بديلاً وعوضاً ، وتلتمس لك غيره صاحباً ، وخليق أن يكون المستأنف أوفق وأحمد من الماضي ، فانه من فقد شيئاً ثم وجد ما هو خير منه تحولت مصيبته الى نعمة ، وحسرتة الى فرح وسرور . فنجدير بالنفس ألا تذهب فريسة الشهوات الجسمية الفانية ، وأن تنحاز الى العقل وتلزم نهجه وسبيله .

١٨ — احذر الخطأ في السياسة ، فان ثمرة الخطأ العذاب بعينه ، لأن الخطأ والزلل لا يعقبان إلا خطأ وزللاً وسوء عاقبة . وان ثمرة الاصابة وحسن التهدي هي النعيم بعينه ، لأنها لا يستخرج منها إلا صواب وهدى وحسن عاقبة . ومن غرس النخل وأجاد خدمته أكل الرطب والتمر وحمد عاقبته . ومن غرس الصفصاف والعليق عدم التمر وذهبت خدمته وتعبه باطلا .

فهدد في جميع أحوالك الى أخذ ما هو نافع لك : وترك ما هو ضار لتكون من الموفقين المقترنين بالسعادة الأبدية الدائمة .

١٩ — ومن أصعب الأشياء وأشدها أن تعالج صناعة الصياغة بأداة الفلاحة او صناعة النجارة بأداة الخياطة ، فلكل صناعة أداة لن يستوي عملها إلا بها . واذا كان الانسان عارفاً لكل الصناعات — ايضاً — مستعملاً كل ادواتها وجب عليه — اذا اراد ان يعالج الخياطة — ان يرمي من يده أداة الفلاحة ، ويأخذ للخياطة أدواتها التي تصلح لها ، واذا اراد ان يعالج الفلاحة ينبغي ان يرمي من يده أداة الخياطة ليأخذ للفلاحة أدواتها التي تصلح لها .

وكذلك ينبغي لمن اراد ان يدرك العلم وعمل الخير — أن يرمي من يده أداة الجهل والشر ويأخذ للعلم والخير أدواتها التي تصلح لها ، وأداة العلم والخير

بغض الدنيا والزهد فيها ، وأداة الجهل والشر حب الدنيا والرغبة فيها ، فمتى هممت بطلب العلم والخير فدع من يدك أداة الشر ، كما قد تقرر في علمك : ان الصنعة لا تعمل إلا بأداتها ، وخذ للعلم والخير أداتها . فانه متى عملتها بأداتها كان عملا بغير تعب ولا نصب . ومتى كان بيدك أداة الشر وارتدت ان تعمل بها الخير امتنع ذلك عليك وصعب ، كما امتنع على من كان بيده أداة الفلاحة فأراد ان يعمل بها الصياغة فطال تعبهُ ونصبهُ ولم يتم له عمله . فتيقن هذا المعنى ، واعلم ان حب الدنيا والخير لا يجتمعان في قلب ابدأ ، كما ان بغض الدنيا والشر لا يجتمعان في قلب ابدأ ، فتصور حقيقة هذا ، وادركه بعقلك وبصيرتك .

٢٠ — ان التجار لا يظهرون بضائعهم ويزينونها لتراها العميان ، بل ليراها ذوو الأبصار الصحيحة ، وكذلك القصاص والمتكلمون إنما يتكلمون في المحافل لاليسمعهم الصم ، وإنما ليسمعهم ذوو الآذان السامعة الصحيحة . وكذلك الحكماء لا ينطقون بالحكمة ويشيرون الى المعاني السامية للنفوس السالكة في رتبة الموت ، وإنما يؤمنون بالحكمة للنفوس السالكة في رتبة الحياة وهي نفوس راغبة في المعاني واردة إليها ، لكن تلك النفوس السالكة في رتبة الموت هي نفوس غير راغبة في المعالي ، صادرة عنها زاهدة فيها ، فتأمل هذا المعنى . واعلم انه شتان بين الوارد والصادر ، وبين الراغب والزاهد .

٢١ — إن كرهت العقاب فاتق الزلل واحذره . وتجنب الخطأ واطرحه . وإن آثرت الثواب فتهد الى الصواب . واعلم ان مقاصد النفس لا تعدو حاليين : هما الخطأ ، والاصابة . وانه لن يخلو الخطأ من عاقبة العقاب والخسران ، ولن تخلو الاصابة من ثمر الثواب والريح ، فان لم يكن ذلك كذلك يكن الخطأ ثمره الثواب ، والاصابة ثمرها العقاب ، وهذا ما لا يسوغ في العقل ، ولا يوجد في

مشاهدة الحس ، فقد وجب ضرورةً ان يكون الخطأ عاقبة العقاب بالحقيقة ، وأن تكون الاصابة ثمرها الثواب ونفس المرء بانضافها الى العقل يقوى ضوءها فتدرك الاصابة ببصرها ، وبأنحرافها عن العقل وانضافها الى الحس تعدم النور العقلي فتظلم وتضعف ، وتعتبر بالخطأ بعابها وظلمتها . فالطبيب يأمر العليل أن لا يأكل ما يضره ، فان أطاعه اصاب وانتجت له الاصابة البرء والصحة . وإن عصاه أخطأ وأنتج له الخطأ السقم والألم .

٢٢ — تيقن أولاً - ان الموت الطبيعي ليس شيئاً غير غيبة النفس عن الجسد ، فاذا تقرر هذا في علمك فتأمل ان الرجل الحكيمة العالم العاقل هو حكيم عالم عند حضوره ، وهو حكيم عالم عند مغيبه ، معه تنقل حكمته وعلمه أينما توجه وأينما سلك ، فتنبه لهذا المعنى . وتيقن ايضاً ان غارس شجرة الخير وغارس شجرة الشر - بينهما بون عظيم واختلاف كبير في نتيجتهما ، لأن شجرة الخير ليس ثمرها إلا خيراً ، وشجرة الشر ليس ثمرها إلا شراً .

فان لم يكن هذا وكان ثمر الشجرة غير مافى طبعها - ينبغي لغارس شجرة الكرم ان يأخذ منها الحنظل ، ولغارس شجرة الحنظل ان يأخذ منها العنب ، وللسنانرى شجرة ثمرها غير مافى طبعها . وغير ما هي معروفة به منذ بدء العالم ، لأن شجرة الكرم ليس ثمرها إلا عنباً وشجرة الحنظل ليس ثمرها إلا حنظلاً ، فكيف يكون غارس شجرة الخير يعطي غير الخير ، وغارس شجرة الشر يعطي غير الشر ؟ ! فقد اتضح ضرورةً وتبين حساً وعقلاً - أن الشيء لا يلد إلا من نوعه وشكله ، ولا يلد إلا مثله ، وإلا فمتى رأيت كلباً أنتج سبباً ، أو ناقة نتجت فكان نتاجها كلباً ؟

فان كان قد اتضحت لك هذه المعاني - فاطلب العلم بمحقق الأشياء ،

وأفعل الخير وأغرس شجرته لينجلي بصرك ، فتتال من علمك علماً ، ومن فعلك الخير خيراً ، ومن استبصارك بصيرة ونوراً وهداية ، فتسكن بذلك المحل الأفضل وتستكمل السعادة الدائمة والافراح الابدية .

٢٣ — إن الأعمى اذا مشى ووقع في جب كان معذوراً عند نفسه وعند غيره ، فأما البصير اذا أتى حُجَباً وهو يبصره فألقى نفسه فيه بهواه وشهوته فأبي عذر له عند نفسه وعند غيره ؟ فما أعظم حسرة الواقع في المسكروه بعلم وبصيرة وما أشد عذابه ؟ !

٢٤ — إن من عفا عن شهوات الدنيا عفت مصائب الدنيا عنه ، وخرج من الدنيا سالماً رابحاً ، وربحه قربه من الله . ومن أسرع الى شهوات الدنيا أسرع مصائب الدنيا اليه ، وخرج من الدنيا سقيماً خاسراً ، وخسرانه بعده من الله .

٢٥ — ينبغي للمرء ان يعلم ويتيقن - ان حد اللذة بالحقيقة هو مالا يحل ، ومتى طلبت نفسه في الدنيا لذة فقد سمت الى غير موجود وطلبت مالا يمكن ، والدليل البين على هذا ان جميع ما تباشره النفس في هذه الدنيا مملول ، والمملول لا ينبغي ان يسمى لذة ، إذ كان حد اللذة مالا يحل . أو ما تنظر الى اكثر اهل الدنيا كيف يبحثون في طلب اللذات ويتوهمون انها موجودة في الدنيا وليست هي بموجودة ؟ فتيقن ان الناس يطلبون في الدنيا ما ليس فيها .

٢٦ — ان غرض الحق ومقتضى العقل ان تكون الاشياء على ترتيبها الطبيعي ثابتة ، فاذا كانت كذلك فما احسنها واجملها واعدها ، وذلك كالصانع الذي ينبغي له ان يكون هو الذي يستعمل الأداة ، لا الأداة مستعملة له . وكالغارس الذي ينبغي له ان يدبر الغرس ويجريه ويرويه . لا أن يكون الغرس

يدبر الفارس ، فاذا جرت هذه الاشياء على كيائها الطبيعي ظهر الحق والعدل الجميلان ، واذا انعكست بالضد والخلاف ظهر الشر والجور القبيحان الرديثان .

٢٧ — تأمل أيها المرء هذا المثل ، فاما ان تضحك منه تعجباً ، او تعتبر وتوجس منه مخافة وهوان طائرين من نوع واحد ربطاً معاً في رباط واحد وتركافيه فعظم عذابها جميعاً وبعدت الراحة عنها ، فكان فرح كل واحد منهما وراحته انفصاله عن الآخر . فاذا كان طائران - هما نوع واحد وشكل واحد - ربطاً جميعاً فأعقبها الربط شدة ، وأذاقها انواع العذاب ، فكيف اذا ربطت اشياء مختلفة في الشكل والمعنى ، كجمل ربط بذئب ، أو ثور ربط بسبع ، أو حي ربط بميت ؟

أ يكون أشقى من عالم ربط بالجاهل ؟ ان كانت راحة الجمل ان يحل من ربطه بالذئب ، وراحة الثور ان ينحل من ربطه بالسبع ؟ فان راحة الحي ان ينحل من ربطه بالميت ، وراحة العالم ان ينحل من ربطه بالجاهل . فان كنت تقرر بحقيقة هذه المعاني فقد انجملت الغشاوة عن بصرك ، وان كنت منكراً لذلك فاستعمل الادوية المزيلة للعمى عن الابصار ، والاخلاق المخرجة القلوب من الظلمات الى النور

٢٨ — خليك بالمرء ان يحرص على تقوى الله ولزوم أمره ، ويعمر قلبه بذكره ويعتصم بحبله ، وأي سبب أوفق من سبب بينه وبين الله إن هو اخذ به ؟ وأن يحيي قلبه بالموعظة ويقويه باليقين ، وينوره بالحكمة ويبصره بأحداث الدنيا ، ويجذره صولة الدهر وسوء تقلب الليالي والايام ، ويعرض عليه اخبار الماضين ، ويذكره بما اصاب من كان قبله من الاولين ، وأن يسير في ديارهم وآثارهم - لينظر فيما فعلوا وعما انتقلوا ، وابن حلوا ونزلوا . فانه يجدهم قد انتقلوا عن الاحبة وحلوا ديار الغربة ، وكأنه عن قليل قد صار كأحدهم

٢٩ — وعليه أن يصلح مشواه ، ولا يبيع آخرته بدينياه ، ويترك القول فيما لا يعرف والخطاب فيما لم يكلف ، ويمسك عن طريق إذا خاف ضلّالته ، فان الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال . وأن يأمر بالمعروف ويكون من اهله وينكر المنكر ويبين من فعله بمجده ، ويجاهد في الله حق جهاده ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، بل عليه أن يخوض الغمرات للحق حيث كان ، ويعود نفسه التبصر على المكروه ، ويلجئ نفسه في الأمور كلها الى الإله القدير ، فانه تعالى كهف حريز .

٣٠ — وأن يعلم أن أحداً لم ينبيء عن الله كما أنبأ عنه الرسول (ص) ، فليرض به رائداً والى النجاة قائداً ، وأنه لو كان لربه شريك لأنته رسله ، ولرأى آثار ملكه وسلطانه ، ولعرف أفعاله وصفاته ، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه ، لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبداً ، ولم يزل أولاً قبل الاشياء بلا أولية ، وآخرأ بعد الاشياء بلا نهاية ، عظم عن أن تثبت ربوبيته باحاطة قلب أو بصر . فاذا عرف ذلك فليفعل كما ينبغي أن يفعل في صغر خطره وذلة قدرته ، وكثرة عجزه وعظيم حاجته الى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه ، فانه لم يأمره إلا بحسن ، ولم ينه إلا عن قبيح .

وأن يعتبر بما أتاه به النبي الكريم (ص) : من أنباء الدنيا والآخرة ، ليرى أن مثل من خبر الدنيا كمثّل سفر نبا بهم منزل جديب ، فأموا منزلاً خصباً وجناباً مريعاً ، فاحتملوا وعشاء الطريق ، وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم ، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم ، فليس يجدون لشيء من ذلك ألماً ولا يرون نفقة مغرمًا ، ولا شيء أحب اليهم مما قربهم من منزلهم وأدانهم من محلمهم . وأن مثل من إغتر بها كمثّل قوم كانوا بمنزل خصب فنبا بهم الى

منزل جديب ، فليس شيء أكره اليهم ولا أفضح عندهم من مفارقة ما كانوا فيه ، الى ما يجمعون عليه ويصرون اليه .

٣١ — وليعلم أن حفظ ما في يديه أحب الى المروءة من طلب ما في يد غيره ، ومراعاة اليأس خير من الطلب الى الناس ، والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور ، والمرء أحفظ لستره : ورب ساع فيما يضره . وأن من أكثر أهدر ومن تفكر أبصر ، ومن قارن أهل الخير كان منهم ومن باين أهل الشر بان عنهم ، وبئس الطعام الحرام ، وظلم الضعيف أخش الظلم . وليتعد عن الاتكال على المني فانها بضائع الموتى ، وأن ينتفع بما وقع له فاعقل حفظ التجارب . وخير ما جربت ما وعظك . وعليه أن يبادر الفرصة قبل أن تكون غصة ، فليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يثوب . ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد . ولكل أمر عاقبة ، ورب يسير أنى من كثير ، وان لا يخاطر بشيء رجاء أكثر منه . وأن يأخذ نفسه بنصيب حسن من التربية — وهي العلم الصحيح والعلم الكامل ، والاخلاق المهذبة ، وحسن الاسوة في الاقران ، وإحكام المراقبة التي يكون بها إجتناب كل ما يخل بالأدب والكمال ، مع تعهد يستمر في تقويم الطباع المتأصلة ، والعقائد الموروثة الى الصحيح السالم منها .

وبدهي — أن التربية بهذا المعنى تشمل الوقوف عند الأوامر والنواهي الشرعية بعد معرفة الحلال والحرام ، ومقاومة الشهوات النفسية ، وصرف قواها الى صالح الأعمال الكافل لسعادة الانسان في معاشه ومعاده ، ولهذا ترى الأمم العاملة على إعلاء مجدها — تصرف عنايتها في نشر العلوم النافعة ، وبث أفكارها في عقول بنيها ، على يد أساتذة كرام من صفوتها ، أدبا ودينًا وعلمًا .

وأخلاقا ، ليكونوا أمناء على المتعلمين .

قال بعض الحكماء لولده : يا بني ، أعلم أن العز في طاعة الله والذل في معصية الله والناس يتفاضلون بالعقل ، ويتميزون بالعلم ، ويتفاوتون بالعمل ، ويسودون بالحلم . فعليك في دينك بالازدياد ، وفي دنياك بالاقتصاد .

وقال الحكميم المستعصي : يجب على المعني باصلاح أخلاقه مراعاة هذه

الأمور :

١ - ان يغتنم الحياة التي فارق بها الاموات والجماد . فيصرف زمانه في المهم دون غيره ، فقد قيل : إن إمرأاً ذهبت من عمره ساعة لحري ان تطول حسرته عليها .

٢ - وان يكون متفقداً لجميع اخلاقه متيقظاً لسائر احواله ، منتقصاً لمذموم عاداته .

٣ - وان يكون ابداً معتنياً بتحذيب نفسه ، عاشقاً لصورة الكمال ، مستلذاً محاسن الأخلاق ومحمودها ، غير مستكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم النافعة .

٤ - ان يطلب من التربية العليا غايتها ، جاعلاً غرضه الكمال منها .

٥ - وان لا يقف عند غاية من العلم الا ويوميء بطرفه الى ما فوقها ليزداد بصيرة .

٦ - وان يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولي الأمر من بعده ، من

اهل العصمة يؤدبها بأدابهم .

٧ - وان يسدد طرفاً من علم اللسان ، ويعتني بالبلاغة والفصاحة ،

والكتابة والدرس .

٨ - وأن يقصد في شهوراته المباحة ويقف بها عند حد الاعتدال .

٩ - وأن يجمع ابدأ سورة القوتين الغضبية والشهوانية ، ويستعمل قوة العقل عليهما .

١٠ - وأن يكون سهل اللقاء والبشر والتسليم ، سابقاً بذلك غيره .

١١ - وأن يستعمل القصد في كل اموره .

واوصى بعض الحكماء بنيه فقال : الادب اكرم الجواهر طبيعة وانفسها قيمة ، يرفع الاحساب الوضيعة . ويفيد الرغائب الجميلة ، ويعز بلاعشيرة ، ويكثر الانصار لغير ذرية فالبسوه حلة ، وتزينوه حلية يؤنسكم في الوحشة ، ويجمع لكم القلوب المختلفة .

وأوصى آخر ابنه فقال : يا بني . الأدب دعامة أيد الله بها الأبواب ، وحلية زين بهاء واطل الاحساب . وقال ابن المقفع : مانحن الى ماتتقوى به حواسنا من المطعم والمشرب - بأحوج منا الى الادب الذي هو لقاح عقولنا ، فان الحبة المدفونة في الثرى لا تقدر ان تطلع زهرتها ونضرتها إلا بالماء الذي يعود عليها من مستودعه . وقال آخر : الشرف كل الشرف والفضل كل الفضل ان تفخر بعملك الطيب ، فهو الذي يجعلك غرة في جبين أسرتك . ودرة في جيبك ويتشك ويصيرك نادرة زمانك وجوهرة ايامك .

٣٢ - قين بالمرء ان يعامل الناس بما يحب ان يعاملوه به ، فلا يستخف بفاضل شريف ، ولا يميل الى سخيف ، ولا يقول هجراً ، ولا يعمل نكراً ، ويجتنب فضول الكلام ، فانه يظهر من عيوبه ما بطن ، ويحرك من عدوه ما سكن ، وكلام الانسان مقياس فضله وترجمان عقله ، فليقصره على الجليل ويقتصر منه على القليل . ويهجر اللجاج فانه يوغر القلوب ، ويفسد الملكات ، وحرى به ألا يقول إلا ما يثبت به حجته ، ويبلغه حاجته ، فخير مظاهر رزاة الرجل قلة نطقه ومقاله

وفضلُ علمِ احتماله وإكرامِ إخوانه . اذا عاتب استبقي ، واذا صنع معروفًا ستر ،
واذا أسدي اليه جميلٌ نشر ، واذا أذنب اعتذر ، واذا أذنب اليه اغتفر ،
فالمعذرة بيان العقل ، والمغفرة بيان الفضل ، لا يزهّد في رجل عرف فضله وجرب
عقله ، ولا يعين قوياً على ضعيف ، ولا يؤثر دنياً على شريف ، ولا يشير بما
يعقب الوزر والاثم ، ولا يفعل ما يقبح الذكر والاسم .

يحفظ لسانه من المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس ، فان ذلك يريق ماء
الوجه ، ويسقط المهابة ويجر الوحشة ، ويؤذي القلوب . وهو مبدأ الاجاج والغضب
والتقاطع ، ويثير الحقد في القلوب ، يلقي صديقه وعدوه بوجه الرضا من غير
مدلة ولا هيبة ، ويوقر من غير كبر . ويتواضع من غير مسكنة . الحق ضالة عقله
التي ينشدها ، ونجعة التي يرتادها ، يحكم به ولو على نفسه . ليس في الحق عنده
صغير ولا كبير ، يطرح المبالاة بكلام الناس فيما يتوخاه من الحق ، لأن السلامة
من طعن الناس غاية لا تدرك .

٣٣ — وأن يلتزم النشاط في العمل ، وينأى عن البطالة والكسل ، ولا
يكون كلاً على غيره ، فان الرجل كل الرجل من يأكل من كسبه ، ويشرب من
ورده . وأن يقدم على جلائل الاعمال مع الصبر والثبات ، ويحمل نفسه على معالي
الامور والتشبت بأحسن الاعمال والامور العظام ، وعدم التهاون لنيلها بالآلام ،
فان الكسل من النقائص التي توجب الخسائس والشرور ، وتدل على ضعف في
إدراك صاحبها وحنة في نفسه ، ومن رضي بالدون التحف بالخول وفاته معالي
الامور ، وآذنب بصغر نفسه وقصر همته ، وضعف غريزته . وان لا يرغب في
سرعة العمل ، بل يرغب في إتقانه ، ولا يؤخر عملاً عن وقته ، فان الوقت الذي
يؤخره له عمل ، وليس يطيق ازدحام الاعمال فانها اذا ازدحمت دخلها الخلل .

ولتكن اوقاته عنده كلها ربيعاً ، فالوقت أسمى مواهب الخالق التي لا يمكن استعادتها متى فاتت ، فلا يتصرف فيه بما يؤسفه على فواته . وليعلم ان الوقت الذي يمضيه في أداء الواجبات الاجتماعية ليس ضائعاً ، لأن حبه لغيره ومعاونته والعمل على نشر العلم وتقليل وطأة الفاقة - كلها من دلائل السعادة . وعليه أن يروض نفسه على المجهود العقلي ، لأن النفس متى تعطلت من النظر وعدمت الفكر والغوص في المعاني تبلدت وتبلّمت ، وانقطعت عنها مادة كل خير ، واذا ألقت السكل وتبرمت بالرؤية واختارت العطلة قرب هلاكها ، لأن في عطلتها انسلاخا من صورتها الخاصة بها ، ورجوعا منها الى رتبة البهائم ، وهذا هو الانتكاس في الخلق .

واذا تعود الحديث الناشئ - من حديثه - الارتياض بالامور الفكرية ، واحتمل ثقل الرؤية والنظر ، وأنس بالحق ونبا طبعه عن الباطل ، وسمعه عن الكذب ، حتى اذا بلغ أشده وانتقل الى مطالعة الحكمة ، استمر طبعه فيها ، وتشرب ما يستودع منها ، فوصل الى سعادتها . وليحرص على سعادة غيره ، فان اجتهد في إسعاد غيره إسعاد لنفسه ، وقصر جهده على إسعاده لنفسه إشقاء لها ، وذلك لأنه اذا سعى كلٌّ في نفع غيره تم النفع للجميع ، واذا سعى كلٌّ لمجرد نفع نفسه أضر بغيره فتوافر الضرر للجميع .

وعليه أن يرتب اعماله واوقاته ، فان الترتيب فضيلة تحمل صاحبها على الاهتمام والعمل بما رتبه لنفسه ، وهي تنشيط النفوس وترجح البال ، ويكون صاحبها مستجمعاً لفكرته محافظاً على وقته .

٣٤ — وعليه ان يتعرف ما يجري في زمانه ، فيطلع على المجلات والصحف السيارة ما تبلغه قدرته ، فالبصير البصير بزمانه . وأن يفحص عن كل الامور

صغيرها وكبيرها ، ويفرغ همه لجلال الاعمال ، فان النفس اذا كبرت استشعرت الخلود فعملت من الجميل ما يبقى على الازمنة المتطاولة ، واذا نقصت لم تحفل بمستقبل من الازمنة ولا بجميل من الفعل ، فآثرت عاجل الانتفاع على آجل الذكر ٣٥ — وقمين به - ان يلقي عدوه وصديقه بوجه طلق ، ويعطي كل ذي منصب حقه من التعظيم ، ولا يعظم جاهلا ، فان تعظيم الجاهل تقوية له على الجهل ، ولا يرضى خطة يبخس بها حق الكريم ويكرم اللئيم ، فانه ليس شيء أضر على الدين والدنيا من ذلك .

٣٦ — وعليه ان يستمع لمن ينتقده ويهجر من يطريه بما ليس فيه ، فان من أظهر عيبك اراد تهذيبك ، ومن عرّفك نقصك ارشدك للفضيلة . واذا يؤس من التغلب على منائيه فليسلك معه سبيل المحاسنة دفعاً للشر بالمحاشنة ، فليس من الخزم ان تصارع القوي وانت ضعيف ، وتكافح السكي وانت اعزل ، وتعاكس مجرى الايام وطبيعتها ما ترى .

قال علي أمير المؤمنين (ع) : إياك وفعل القبيح فانه يقبح ذكرك ، ويكثر وزرك . إياك والغضب فاوله جنون ، وآخره ندم . إياك أن ترضى عن نفسك ، فيكثر الساخط عليك . إياك ومصادقة الأحق فانه يريد أن ينفعك فيضرك . إياك ومصادقة البخيل فانه يقصر بك أحوج ما تكون اليه . إياك والسفه فانه يوحش الرفاق . إياك والعجل فانه مقرون بالعثار . إياك والبطنة فمن لزمها كثرت اسقامه ، وفسدت أحلامه . إياك والاعجاب وحب الاطراء فان ذلك من أوثق فرص الشيطان .

ولا يعوّد نفسه الغيبة ، فان معتادها عظيم الجرم ، ولا يجارب من يعتصم بالدين فان مغالب الدين محروب ، ولا يغالب من لم يستظهر بالحق ،

فإن مغالب الحق مغلوب ، ولا يضيعن حق أخيه إعتدأ على ما بينهما ، فليس لك بأخ من أضعت حقه . وأن يقبل النصيحة ممن نصحه ، ويتلقاها بالطاعة ممن حملها اليه . وليعلم أن الله سبحانه لم يمدح من القلوب الا أوعاها للحكمة . ومن الناس الا أسرعهم الى الحق اجابة .

٣٧ - وليكن على بينة ، أن من قنع بمقسوم الرزق استغنى عن كافة الخلق ، ومن رضي بالمقدور قنع بالميسور ، ومن حاسب نفسه سلم ، ومن حفظ دينه غنم ، وإن الزهد يعز الفقير ، والطمع يذل الأمير ، ومن اتقى الله وقاه ومن اعتصم به نجاه ، ومن أخلص التوكل كفي العمل . وإن قوة اليقين من صحة الدين ، وما انقضت ساعة من دهرك الا بحصة من عمرك ، وقليل يكفي خير من كثير يطغي ، وخير العلم ما نفع ، وخير الوعظ والفقه ما وزع ، ومن فعل الخير فنفسه بدا ، ومن فعل الشر فعليها جنى واعتدى .

وعلم لا يصلح ضلال ، ومال لا ينفع وبال ، ومن رضي بما آتاه الله من خيره لم يغمه ما يراه لغيره ، ومن نصر الحق لا يقهر ، ومن خذله لا ينصر ، ومن أَرْضى سلطاناً جائراً أسخط رباً قادراً ، ومن تذلل لصاحب الدنيا تعرى من لباس التقوى . والصبر على الأذى دليل على صحة الورع . ومن رفع حاجته الى الله وفق في أمره . ومن رفعها الى غيره فقد وضع من قدر نفسه .

كل عز لا يوطده علم مذلة ، وكل علم لم يؤيده عقل مضلة ، وأحسن العفو ما كان مع القدرة ، وأحسن الجود ما كان مع العسرة . ومن تعدى على جاره أنبأ عن لؤم نجاره ، ومن قل توقيه كثرت مساويه . وما عز من ذل جيرانه ، ولا سعد من شقي إخوانه . ومن أعز ماله أهان نفسه ، ومن ساء الظنة حرم انسه . إذا أذنبت فاعتذر ، وإذا أذنب اليك فاغفر ، فالمعذرة بيان العقل والمغفرة

برهان الفضل ، وأقبح العذر إذاعة السر .

٣٨ — أربعة تولد المحبة : حسن البشر ، وبذل البر ، وقصد الوفاق ،

وترك النفاق .

أربعة من علامات الكرم : ترك البذاء ، وكف الأذى ، وتعجيل التوبة ،

وتأخير العقوبة .

أربعة من علامات الايمان : حسن العفاف ، والرضا بالكفاف ، وحفظ

اللسان ، وفعل الاحسان .

أربعة تزول بأربعة : النعمة بالكفران ، والقدرة بالعدوان ، والدولة

بالاغفال ، والحظوة بالاذلال .

أربعة لا تتصف من أربعة : الشريف من الدنيء ، والرشد من الغوي ،

والبر من الفاجر ، والمنصف من الجائر .

أربعة تؤدي الى أربعة : الصمت الى السلامة ، والبر الى الكرامة ،

والجود الى السيادة ، والشكر الى الزيادة .

أربعة تعرف بأربعة : الكاتب بكتابه ، والعالم بجوابه ، والحكيم بفعاله ،

والخليم باحتماله .

أربعة تدل على الادبار : سوء التدبير ، وقبح التذكير ، وقلة الاعتبار ،

وكثرة الاعتذار .

أربعة تدل على الجهل : صحة الجهول ، وكثرة الفضول ، وإذاعة السر ،

واحتقار البر .

أربعة تدل على العقل : حب العلم ، وحسن الحلم ، وصحة الجواب ،

وكثرة الصواب .

أربعة تلل على الدماء : مجرع الغصص ، وتوقع الفرص ، واستجد الآراء ، ومداينة الاعداء .

أربعة تتم بأربعة : العلم بالنهى ، والدين بالتقى ، والعمل بالنية ، والشرف بالمزية .

أربعة لا تستغني عن أربعة : الرعية عن السياسة ، والجيش عن القيادة ، والرأي عن الاستشارة ، والعزم عن الاستخارة .

٣٩ — من وصية فيثاغورس المعروفة بالذهبية ، وهي التي يقول جالينوس :
انه يقرؤها كل يوم غدوة وعشية .

قال فيثاغورس : أول ما أوصيك به بعد تقوى الله عز وجل وعبادته -
تبجيل أوليائه وإكرامهم بما توجهه الشريعة . وأوصيك أيضاً بتبجيل قادة
الاصلاح ، فتفعل ما توجهه عليك الشريعة في إكرامهم . وأوصيك باكرام
سلفك وأقربائك . وأوصيك أن تتخذ من بين الناس أفضلهم صديقاً ليكون
عوناً على الفضيلة ، ولا تستفسد صديقاً له قوة تدبر منه ما أمكنك ، وينبغي أن
تعود ضبط نفسك على هذه الأشياء : أمر بطنك وفرجك والغضب والنوم .

واحذر أن ترتكب قبيحاً في وقت من الأوقات على خلوة ولا مع غيرك .
وليكن أستحيائك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك . وعليك أن تلزم
نفسك الانصاف في كلامك وفعالك . ولا تحملن نفسك على ارتكاب أمر من
الأمر بلا تمييز . واعلم أن الموت حال بجميع الناس لا محالة .

وإذا سمعت من كلام الناس جيدة أو رديئة فلا تمتعض منه ، ولا تحملنك
نفسك على الامتناع من اسمائه ، وإن سمعت كذباً فهوّن على نفسك الصبر عليه
ولا تحملنك أحد بكلام ولا بفعل على أن تفعل ما ليس بمجمل ولا أن تنفوه به ،

وتروّ قبل الفعل حتى لا تغلب في فعلك . واحذر أن تقول او تفعل ما يستجهل منك ، وينبغي ان تقتصر فيما تفعله على ما لم يعد بالضرر عليك . ولا تساعد عينك على النوم قبل ان تتصفح كل واحد من الأفعال التي فعلتها في نهارك أجمع بل تقدّمها ، فمتى كنت قد فعلت مكروها فليدعرك ، ومتى كنت قد أتيت رضىاً فليبهجك .

ومتى التمت فعلا من الأفعال فابدأ بالابتغال الى ربك بالنجح فيه ، فانك اذا لزمته ذلك ولم تخالف هذه الوصايا - وقفت على كنه ما يجري عليه الامر في تدبير الله عز وجل اولياءه .

مدرسة الصوم

لى — وأنا

عنوان مستغرب . العجب من وضعه هنا ، وفي اول سطر من الموضوع !
ولكنك لا تكاد تقف على السبب حتى يزول منك العجب ، فان هذا العنوان
المستغرب ليس أجنبياً عن موضوعى هذا بل هو منه واليه ، هو هو بذاته .
أليس موضوعنا الدراسات العليا التي هيأها الله تعالى لعباده - بمدرسة
الصوم ؟ - تلك المدرسة المثالية الفاضلة ، التي صنع الله طلابها على عينه ، ورباهم على
مائدته ، وسقاهم من رحيق توفيقه وعلمهم من لدنه علماً ، علماً ليس بالنظريات
الفجة ، ولا بالمبادئ الخيالية ، واسكنه علم الخلق الكامل ، والتربية النموذجية
والتدريب العملي على حياة متناسقة يؤدى فيها حق الروح مع حق الجسم ، وطاعة
الله مع رحمة خلقه ، والتنزه عن السفساف مع الدأب لمعالي الامور ، حتى اذا
ما انتهى دور الدارسات وجاز الطلاب الامتحان بسلام - فهناك الرضا السامي
من منشيء المدرسة ، وهنالك افراح في السماء ، وعيد في الارض ، أن أقيموا
للتناجحين حفل تقدير وتكريم ، فقد خرجتهم مدرسة الصوم رجالا اولي بأس شديد
وعزم من حديد ، طابت ارواحهم وصحت اجسامهم .

نعم هذا هو الموضوع ، فأين صلته بالعنوان ؟ إذاً فقرأ : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ، فإنه - لي - وأنا - أجزي به » ولعلك الآن دريت من صاحب هذا العنوان ، إنه صاحب الخلق والأمر ، ورب القوى والقدر . قال - ونعم ما قال - : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به .

لم يُعبد بالصوم قط أحد سواه ، وليس للعبد فيه حظ نفسي بل هو جهاد محض لله ، لا يعلمه سوى العليم بحركات السرائر .

نعم - لي - لأن الصائم يتنزه عن المشتبهات فيتشبه بربه الصمد المبرأ من صفات الحوادث ، - وأنا - هو تعالى بنفسه الذي سيتفضل بمنح الصائمين ما أعدّ لهم من نعيم مقيم ، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . هنيئاً بما أسلفوا في الأيام الخالية .

ولما أشخص الصائم صيامه رأساً لمولاه بلا وسيط يرقبه أو يفهم عنه شيئاً - عامله الله بنفس المعاملة ، وأشخص إليه الجزاء الأوفى بلا وسيط ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ .

ووالله لو استشعر الصائم في صيامه هذين المعنيين الكريمين - لي وأنا - وأنه إلى الله وحده يتجه ، وله يعبد ، وأن الله بنفسه سيتولى توزيع الجائزة عليه ، لو استشعر هذا لتمنى أن يكون رمضان ماضياً في جميع العام ،

تقريباً :

خلق الله العباد ليؤدوا في هذه الحياة رسالة الله ، التي استخلفهم بالأرض لأجلها ، ألا وهي حسن الصلة به سبحانه ، والتعاون فيما بينهم على خير البشرية وإسعادها ، إذاً فهما واجبان ثابتان لا معدى عن أدائهما - إذا ما أراد المرء أن

يقتحم أسرار الحياة الدنيا بسلام ، ويلقى الله تعالى كذلك في سلام . لكن من ذا يستطيع القيام بتلك الرسالة السامية ويوفيقها حقها ؟ ان النفس البشرية بما أودع الله فيها من خصائص تستطيع - اذا ما ولت وجهها شطر الهدف - ان تصيب به مرمى ، تستطيع أن تحلق في السماء وتغوص في الماء ، وتخلق من الحبة قبة ، وتجعل من الهواء ماء ، ومن الجمد ناطقاً وحاكياً . ولقد أبصرنا من آيات الله في هذه النفس - ما جعلنا نؤمن بعظمة بارئها الذي خلقها وسواها وألهمها فجورها وتقواها .

من غير أن تتجه هذه النفس فالأعمال في ركود . ومن غير أن تتحرك فالظاهر في سكون . فما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه ، ولا أعمال تراها كالجبال ، إلا ومن وراء ذلك نفس محركة وروح دافعة ، وقلب أصدر أمراً فنفذ الامر .

كلف الله العباد بصلاة وقيام ، وحج وزكاة ، وبر وجهاد ، وكفهم بالسعي لخير الانسانية جمعاء ، فكيف يؤدون ، أم كيف يطيعون ؟ .

أتى الله للبيت من اساسه فأقامه على تقوى منه ورضوان . وشرع من الدين ما يهذب هذه النفس حتى تستطيع ان تدفع بالجسم في ميادين الحياة الصالحة فينطلق من لدنها كالسهم لا يلوي على شيء ، فان الأعمال متى صدرت من داخل الشخص فهي الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها - فالأصل الثابت هو النفوس الحية اليقظة ، والارادات التي لا تنه ولا تضعف ، فاذا بفرعها ونتاجها وإذا بعملها ومحصولها أصبح شائخاً في السماء ، وكل يوم لابد ان تؤتي أكلاً جديداً ، وعملاً طيباً حميداً .

أما الاعمال المعزولة عن صدق النفوس وصحة الضمائر فهي - كشجرة خبيثة

اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار . وليس من الدين ما ينصب ع-لى إصلاح النفوس وترويضها على أمهات الفضائل ، وحملها على مكارم الأخلاق ، مثل - الصوم - وصدق نبي الاسلام في قوله : « عليك بالصوم فانه لا عدل له ولا مثل » . وسترى في غضون هذا البحث ، كيف يعمل الصوم في النفس ، وكيف يخلق منها المراء المؤمن بالله وبوعده ، البار بأهله وبني وطنه ، الحريص على جلب الخير لسائر الناس ، الذي يستطيع أن يمسك كما يستطيع ان يعمل ، فالصوم إمساك ، ومن لم يتمكن من امساك نفسه وضبط عواطفه فقد ضل السبيل ومن أجل ذلك ، لم يختص الله به شعباً من الشعوب ، ولم يطلبه من أمة دون اخرى ، بل كتبه علينا كما كتبه على الذين من قبلنا ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ .

ولا تحسبن أن المقصود من الصيام - هو هذه الأيام المحدودات ، التي تأتينا كل عام ، ثم تنتهي وتعود بعدها للناس حياتهم الرتيبة : يعبّون من شهواتها عبا ، لا يبالون بمال من أين اكتسبوه . ولا طعام سحت كيف أكلوه لا ، فما لهذا شرع الصيام - وسبحان من تنزه عن العبث في تشريعه - ما شرع هذا الصيام لشهر ولا لعام ، بل ولا لحياة فرد ولا لنظام أمة خاصة ، ولا لجيل من الناس يعمر ما يعمر ثم ينقضي بل هو شريعة الانسانية في سموها ، ودينها عند كما لها ينظم عقد الانسانية الذي انفرط ، ويجمع شملها الذي تفرق ، ويوحد بينها في الشعور والاحساس - وما أشبه الصوم للانسانية - بالدينامو - الذي ما فتى يمدّها بكهربائه فيضيء لها على الدوام سبل الحياة الرشيدة . ومتى شحنت النفس بتيار الايمان وتربى معها الضمير الحي - سلكت في سيرها العملي طريقاً سوياً لصالح الفرد والجماعة ، فكل ما يظهر في الأمم والافراد من اعمال إنما مصدره نفوسهم ، وعلى

قدر ما تحمل هذه النفوس من صفاء وإشراق بقدر ما تمنح ذلك برداً وسلاماً .
الصوم يخضع من كبرياء النفس ويمسك بناصيتها : ومن الميسور على نفس
لأنت أن تسرع في سائر نواحي الطاعات وصدق الرسول القائل : « إن في الجسد
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي
القلب » .

ومتى شاهدت جذباً في أرض أعمال الناس الطيبة ، او ملوحة في أنهار
البذل والافتقار . او ابصرت اشواكاً في الناس وكلايب وذناباً ، فاعلم أن
هذا الظاهر النجس الدنس إنما مصدره جذب النفوس . وملوحة القلوب ،
وغلظة الأفتدة .

الصلاة بطهارتها وأعمالها ومواقبتها : وجمعها وجماعاتها ، والزكاة بما فيها
من بذل لشقيق الروح ، وانتقاص من المال للسائل والمحروم ، والحج بما فيه
من تعب السفر في البر والبحر ، وانفاق الغالي ، والجهاد في سبيل الله بويلاته
وأهواله وصبره وجلاده ، ومعاملة الناس بالحسنى ، والانتصار للحق والغضب
لله والرضا لأجله - كل هذه المظاهر كيف تؤدي إن لم يقذفها من داخل الجسم قلب
مؤمن ونفس راضية فاهمة . ولعلك فهمت الآن خطورة الصيام وتغلغله في سائر
نواحي الدين والدنيا والآخرة .

ولهذا حثنا الاسلام على الاكثار منه في سائر أيام السنة ، في الاسبوع
يومان وفي الشهر ثلاثة أيام ، سوى أيام كثيرة آخر ، حتى يكون هذا الصوم
الفرعي مذكراً بمر كثره العام شهر رمضان . وما أشبه صوم النفل بالقرينات والمنارات
العسكرية ، لثلا يذمى الجنود ، فلا كثار منه يبقى الفضيلة التي اكتسبناها من
رمضان غضة طرية ، لا يلبثها طول العهد ولا تقادم الأيام ، وسبحان من ساوى في

الصيام بين الفقير والغني ، لأنها أحوج ما يكونان الى النفس الكريمة التي تدفع بطر الغني ويأس الفقير وخنوعه . فتحتط من جشع الاول وترفع من انحطاط الثاني ، وهنا تتقارب الطبقات ، وتقل الحواجز التي أوغرت الصدور ، ويحيا الجميع في سلام ووئام . وصدق الله تعالى حيث يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

فاليك أيها المؤمن مدرسة الصوم قد فتحت أبوابها ، وهيأت فصولها وأعدت علومها وآدابها ، فادخلها على بركة الله ، وانهل من عذب معارفها وأخلاقيها وخذ منها غذاء الروح وطب البدن ، حتى اذا ما أكملت عدة الدروس ، وتمت منك المواظبة وطاب السلوك ، فترقب حينئذ ما أعده منسؤها من أعياد وأعياد ، وتكريم وتقدير للصائمين القائمين .

منافع الصوم للصائم :

قال النبي محمد (ص) : صوموا ، والصوم جنة من النار . لا شك في أن الأمراض يأتي أكثرها من فساد المعدة بالتخمة ، وتراكم الاطعمة ، والتباكها بالاغذية المتنوعة ، واستحالة ما لم ينهضم خلطاً فاسداً متعفنًا . دلت التجربة على أن عسر الهضم أكثر ما يوجد في الاغنياء واصحاب الثروة ، ولا شك ايضاً في أن الدواء النافع لرفع أكثر الأمراض إنما هو الامساك والصبر عن الطعام - اتفق على ذلك الاطباء قاطبة ودل عليه دين الاسلام ، قال النبي محمد (ص) : المعدة بيت الداء ، والحمية رأس كل دواء ، الحمية الامساك عن الاكل .

قال المؤرخ الفاضل - جرجي زيدان - في بعض أهله : « لم ينطق البلغاء

ولا جاء الحكماء ، على اختلاف الأعصر والايال عبارة أكثر انطباقا على الحقيقة من هذا الحديث النبوي فقد قيل منذ نيف وثلاثة عشر قرناً والطب لا يزال طفلاً رضيعاً فشبه الطب وشاخ ولم يزد لها إلا إثباتاً وتحقيقاً . لأن المعدة عضو رئيسي للهضم والهضم قوام حياة الانسان وفي صحتها صحته وسعادته ، وفي اعتلالها شقاءه وبلية ، والمعدة دخل كبير في أخلاق الناس فمن تلبكت معدته ضاق خلقه وساء ظنه واحتد طبعه . وقد تبلغ هذه الامراض به الى درجة الوحشية . ولو احصيت المنازعات الاعتيادية لرأيتها إنما تحدث بعد الطعام إذ تكون المعدة مملأة . ويظهر ذلك على الغالب في أهل الترف الكثيرين من ألوان الطعام بحيث تمتلئ معدتهم ، وتحتقن أوعيتها . فيحدث التلبك ، فيضيق الخلق .

وكم من حروب انتشبت بين مملكتين لم يكن سببها إلا خصاماً بين زعيميهما . ولو تدبرت سبب الخصام لانتهت الى سوء ظن منها تسبب من إلتبأك المعدة . وباشقاء أمة أصيب ملكها بعسر الهضم فانه فضلاً عن عجزه عن إدارة شؤونها قد يجرح عليها الوبال بما يثيره من الضغائن بضيق خلقه . وحدة طبعه . ويكون تأثير ذلك شديداً اذا كان الملك مطلق التصرف كما كان أكثر ملوك الارض قديماً يوم كانت إرادة الملك شريعة المملكة . أما الآن فقد تقيدت إرادة الملك بشوراهم في أكثر الممالك فأصبح الخطر قليلاً . ولكن المعدة مازالت ذات تأثير كبير في الأندية السياسية . الى آخر مقالته الغراء .

الغرض من هذا التفصيل ان مفتاح أبواب الامراض على الانسان إنما هو الاكثار من الاكل أو في تنوع المأكول . وأن الامساك مهما تيسر افضل طريق وأقوى عامل في دفع الامراض ورفعها . فحق ما أقول ، وصدق المنقول عن الرسول (ص) : صوموا تصحوا .

وان الصيام نافع لاستقامة القوى العقلية وكلها ، ولتهذيب الاخلاق وصفاؤها ، وحفظ البنية واستوائها ، وصحة القوى البدنية ونمائها . وسلامة الشخص والنوع من كل مرض .

ان نبي الاسلام ، عليه الصلاة والسلام ، أوجز فوائد الصيام الخاصة والعامة في كلمة جامعة حيث قال : صوموا تصحوا ، وهي لفظة قلّ مبنها وعظم معناها من جوامع الكلم وروائع الحكم . فالصحة التي أفاد الحديث انها من آثار الصوم ومنافعه - هي السكّن الذي يحرص عليه كل فرد وكل أمة . وما هي إلا السلاوة والعافية في كل شيء في الجسم ، وفي العقل ، وفي الروح ، وفي المجتمع . واليك بيان ذلك مفصلاً .

أثر الصوم في صحة الابرار :

آ — أما آثار الصوم في الجسم - فقد ذكر الاطباء : ان من حكم الصوم الاساسية إعطاء أجهزة الجسم عامة والجهاز الهضمي خاصة بعضاً من الراحة يستجيم فيها ، ويتخلص الجسم خلالها مما قد يكون قد اصاب أجهزته من بدانة او إحتقان والجسم كأية آلة ميكانيكية يحتاج لفترة من الراحة تهدأ فيها أجهزته وأنسجته وخلاياه ، وتأخذ الفرصة للتخلص بما تراكم فيها من نفايات ، وما رسب فيها من املاح ، وما حل بخلاياها من انبعاث .

ولاشك أن الناس قد تعودوا الانكباب على اللذات ، والتهام ما اشتبهوا من شراب وطعام ، غير عابئين بعواقب الافراط ، وكثيراً ما أدى ذلك الى البدانة المرهقة ، وسبب الحصى البولية وإحتقان الكبد ، وآلام المفاصل ،

والبول السكري ، كما يؤثر في الأجهزة العصبية والعظمية فيشعر المرء بالصداع والتعب ، والفتور والحول وميل الى النوم .

ولا ريب أن شهر رمضان اذا اتبع فيه الصائمون التعاليم الصحية وامتنعوا عن المغالاة في تناول العديد اللدسم من الوان الطعام في افطارهم وسحورهم - فمن المؤكد أن ينتهي بهم ذلك الى التخلص من جميع ما يكون قد أصاب أجسامهم ، فيعودون أكثر نشاطاً وأوفر صحة ، إذ بالصوم تنشط أجهزة الجسم وخلاياها ، وينتظم إفراز الغدد فيزداد الذهن حدة ، والنظر قوة ، وتصبح مقاومة الجسم لأي مرض طارئ أقوى وأتم .

وقد تنبه الأطباء الى فائدة الصيام في كثير من الامراض ، فهم ينصحون به الآن لمرضى البول السكري ، وارتفاع ضغط الدم وامراض الكلى ، وأمراض الكبد ، وجميع الأمراض التي تحدثها حموضة الدم ، بل ان بعضهم ليحتم الصوم حتى للاصحاء يوماً أو بعضه كل شهر .

ومن آثار الصيام وحكمه - أن رمضان لا يقع في فصل من فصول السنة ، ولكنه يختلف فيها جميعاً على مدار السنين ، وبذلك يتعود الانسان على تحمل الصيام في مختلف فصول السنة ، ويصبح قادراً على الاحتمال ومكافحة الجوع ، ومغالبة شهوات النفس في أي طقس او جو ، فيصلب عوده ، وتقوى نفسه .

اثر الصوم في صحة العقول والادراغ

ب — لقد رأينا رأي الطب في فوائد الصيام للجسم ، ومعلوم أن سلامة العقول من سلامة الأبدان والحكمة تقول : - العقل السليم في الجسم السليم -

وانك لن تظفر من انسان عليل بفهم صائب ولا رأي سديد . فالصوم يفيض على العقل اشراقا وصفاء يستطيع به تمييز الخبيث من الطيب ، والضرار من النافع ، فتحلق الروح في آفاقها العلوية تتلمس النور من سمائها المشرقة ، وتتلقى فيوضات ربها ، غير ممنوعة بمادة ولا محجوزة بصارف ، تتفهم عن الله ما اراد سبحانه الى مرضاته .

والصوم في تربية النفس على ملكة الصبر - الأثر الذي لا يمحى . فان عبداً يمكث الساعات الطويلة وقد يكون الصوم صيفاً . صابراً عن تناول شهواته مع شدة شغفه وميله اليها ، ومع وفرة الفتن وكثرة المغريات . ولا شك انه بالمصاهرة مع نفسه على هذا الحال شهراً كاملاً . يصبح الصبر لديه طبعاً راسخاً وخلقاً أصيلاً وملكة الصبر ام الملكات الاخلاقية ، فلا يقوى على التثقل والكفاح في الحياة إلا صابر ، ولا يغالب الايام إلا صابر ، ولا يصل الى الحقائق العلمية إلا صابر ، ولا يستطيع كشف اسرار الوجود بالبحث والتفكير إلا صابر ، ولا يوجد بماله ونفسه إلا صابر ، ولا يعبد الله حق عبادته إلا صابر . قال علي « صلوات الله وسلامه عليه » : الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد . وفي الحديث : الصوم نصف الصبر ، والصبر نصف الايمان .

والصوم اثره في ايجاد الطمأنينة في النفس والاستقرار . وعدم ذهاب العقل شعاعاً مع أي مفاجأة — وما اكثر المفاجآت والدهر قلاب — فلا تنزعج النفس بترك مألفته ، ومخالفة ما اعتادته فهي تقبل طعام الصباح في المساء ، وطعام المساء في الصباح ، وتصبر على الظمأ في الحر . والجوع والقر . لتألف الصدمات إذا ما انتابتها ، وتقوى على الحوادث إذا نزلت بغير توقع ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ .

والصوم يربي النفس على المراقبة لله في كل حال ، ويعوّد صاحبه على الاخلاص في أداء الاعمال ، لا يتنغي من ورائها إلا ربه ودينه ووطنه والصالح العام ، فان الصوم سرٌّ بين العبد ومولاه يستطيع المرء ان ينافق فيه . وان يظهر منه للناس خلاف ما يبطن ، فاذا ما اذاه العبد مخلصاً مستويا سره مع علنه وكبح جماح نفسه بعزيمة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ، ولا يسكبها عليه رقيب غير وازعه الديني وضميره الانساني — اذا ما فعل ذلك فقد صان الأمانة ، وصار من الله في مكانة الرضى . واذا ادرك الانسان هذه القوة من الارادة العملية فقد ادرك اجل منزلة اجتماعية دينية سامية . فتراه يسير في الحياة قويا غير متناقض يؤدي حق وطنه كوطني متحمس ، وهو كمسلم يقوم بأداء حق الله على ما اراد .

وأىّ فضيلة افضل من ان تكون شهوات الانسان تابعة لسليم افكاره ، مستسلمة للضمير الحي ، موافقة للقانون الديني الذي ملك نفسه واستولى على مشاعره فصار يحيا به وله وفيه . ورحم الله هذا المؤمن الذي اغراه إنسان على معصية قائلا له : انه لن يرانا إلا الكواكب . فقال المؤمن المراقب لله : انت نظرت إلى الكواكب ولكن اين مكوكبها ؟ . ذاك بأن الصوم وديعة الله يجب ان تؤدى على اكمل وجه . وفي الحديث : ان الصوم امانة فليحفظ احدكم امانته ان المجاهد من جاهد نفسه وهواه ، وشيطانه ودنياه ، فان الانتصار على عدو الميادين امر في متناول الكثير . فما هو إلا طعنة يموت طاعنها بعدها فيستريح ويلقى الله شهيداً مكرماً . او يميت بها عدوه فينال اجره . وما اكثر الذين يتمدون على الموت راضين بل مسرعين . اما هذه الاعداء الذاتية — فهي من باطن الشخص وداخله تشاكسه وتفتنه وتناوؤه وتحاربه . وكم لاقى ابن آدم من تلك الجهات الاربع مالاتى من عنت ونصب ؟ .

إني ابتليتُ بأربع ماسلّطوا إلا لجلب متساعي وعنائي
ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم اعدائي
فالجهاد الأكبر هو جهاد هذه الشرور المنبعثة من هذه النواحي ، والانتصار
الساحق هو الانتصار في تلك الميادين الحاسمة . ولعمر الحق ان ذلك لني حاجة
ملحة إلى عناية من الرحمن الرحيم ، وقوة في العقل وبصيرة في الفكر ، وصفاء
في الروح — يستطيع بها المؤمن ان يعرف مكائد هؤلاء الألداء ، وسبل غوايتهم
وجبائل صيدهم ، وميادين حربهم ، ثم يعرف الاسلحة التي يتمكن بها من دحرهم
والتخلص من شرهم ، ومتى تم للعبد ذلك فطوبى له وحسن مآب .

قال أحد الفلاسفة : لا سبيل لانتزاع غرائز الشر ومبادئ الفساد إلا
بالوسائل الادبية — أي تهذيب النفس ورياضتها ومراعاة حرمتها وضبطها ، وكل
وسيلة للتخلص من استبداد الشهوات سوى تهذيب النفس فهي عديمة الجدوى ،
وليس تهذيب القوانين ولا تحسين طرق الانتخاب إلا إصلاح الحكومات ، ولا
التعليم المدرسي برافع من اخلاق قوم ينهمكون في الملاهي بمحض رغبتهم ، فان
الفكرة لا تنزع إلا بفكرة تفوقها ، والعقائد لا بد لمحوها من الافناع يبراهين
تكفل غرس عقائد اخرى تحل محلها عن رضى واقتناع .

وهذا تعلم منية الصوم الذي هو انتصار تام على عوامل الهوى ، والنفس
ووسائس الشيطان ، وفتن الحياة الفاتنة . ومن الأخرى أن يكون هذا الصائم
المنتصر أكبر نصراً على سائر الشرور الاخرى . وصلى الله على من قال : المسلم
من سلم الناس من يده ولسانه ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم واموالهم ،
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . وقال : ليس الشديد الذي يصرع الرجال ،
إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب .

أثر الصوم في صوة المجتمع :

ج - كل مجتمع مكوّن من أفراد كالقصر مكوّن من لبنات ، وعلى قدر سلامة اللبنة وقوتها تكون سلامة القصر وقوته ، فما السكل إلا من البعض . ومتى سألنا بآثار الصوم في الفرد - جسمياً وعقلياً - فقد سألنا بآثاره العظيمة كذلك في المجتمع . وحسب المجتمع عزاً ونصراً أن يقوم بنيانه على أفراد صحّت أجسامهم وسلمت عقولهم ، وأن يركّز على جماعات صار الصبر دينها ، وقوة النفس طبعاً لها ، واصبحت الارادات الماضية شأنها في كل ما تقوم به . وما أحوج الأمم الى الصبر والمصابرة ، والارادة التي لاتهن ولا تساوم على حق . واذا كان زعماء الدول ينادون الآن بضرورة الاكتفاء بسياسة التقشف ، والحرمان من كثير من المتع لما أصاب البشرية من عوز ، نتيجة لاختلال العقول وفشل النظم - فما اجمل رمضان من معلم لهذه الاخلاق القويمة ، وحامل لأصاميه على التخلق بها عملياً ، وملاقة الشدائد بصبر وقوة يقين .

إن الصوم يفرض على الناس جميعاً - غنيهم وفقيرهم ، عظيمهم وحقيهم ، عالمهم وجاهلهم . يتمتع مئات الملايين من المسلمين في وقت واحد عن الطعام والشراب ، فكأنه فقر إجباري يتساوى فيه من حيزت له كنوز قارون ومن ملك شيئاً يسيراً ، ومن لم يملك شيئاً . وهذه مساواة بين العالم الاسلامي تشعره بوحدة الهدف والفكرة والمشاعر ، وتقارب بين هذه الملايين المنبثة في اقطار الارض في وقت الأخذ والتترك وعند العطاء والحرمان . قال بعض الفضلاء : كأن الصوم قانون عملي لأصلاح الصفات الانسانية في الأغنياء ، تلك الصفات

التي أفسدها اللين والنعمة والترف .

ثم هو قانون علي. ايضاً يصلح ما أخل به الفقر من صفات الانسانية بالفقراء ، ويحمل الجميع على ذلك فيستوي الغني والفقير ، ويتقارب بعضهم من بعض فيشعرون بألم واحد ، ومحسون باحساس واحد ، فيتعاطفون ولا يتنازعون ، ويتقاربون ولا يتباعدون .

وأنت لو أمعنت النظر في امر الناس واختلافهم وتباين مذاهبهم لوجدتهم يختلفون في شيء واحد هو سبب الداء والنكبة النكباء ، ذلك هو تحكم البطون في عقول الناس ومشاعرهم وإحساسهم وعواطفهم . فمن البطن نكبة الانسانية ، وناهيك اذا اشتد جوع المرء ثم ضوعف هذا الجوع ببطن زوجته الجائعة ، ثم ازداد مضاعفة ببطون اولاده ، فكانه جائع ببطون متعددة . وهنا تأتي الثورة التي لا تبي ولا تذر .

قال احد الكتاب : ان للبطون فلسفة تطيح بسائر الفلسفات ، وان الدنيا تموج بتلك الحشرات التي تعيش لتأكل ، وان للقممة مكانتها المرموقة في تاريخ البشر . ثم قال : ويعجبني جيبسون اذ يقول : الحياة بكل آمالها وآلامها وبكل مباهجها ومآسيها تتجه إلى هدف اسمه الرغيف . ثم قال : وقال مترلنك : أتريدون ان تغلقوا نصف السجون ونصف المستشفيات ، أتريدون ان تغلقوا نصف المحاكم وتوفروا نصف الضرائب والأتارات ؟ إذا فخلوا مشكلة القوت اليومي .

ومن هنا جاء الاسلام بفريضة الصوم ليهذب أحكام هذه البطون على الارض ويدربها ويروضها ، ويضع الناس تحت طيعة واحدة وحس واحد وقانون واحد محكم متين .

وما أجل مشروعية صدقة الفطر عقب رمضان او فيه ، فهي تطبيق للعلم

على العمل ، والبذل من النعمة بعد ان ذاقت النفس مرارة العوز والحرمان ،
 وشعرت بما عليه حال الكثير من البؤس والحاجة . والغنى كما يقولون : - تاج
 على رؤوس الأغنياء لا يراه الا الفقراء - وبضدها تتميز الأشياء - وقد قالوا : -
 لا يدري طعم الفقر من هو غني - .

وإن في الحرمان من بعض الشهوات - على ما فيه من مرارة - صبر الأخلاق
 وترويض النفوس وتربيتها على فضيلة الجلد والاحتمال ، فبالصوم تكون الانسانية
 كلها في مشارق الأرض ومغاربها تعمل عمل الروح والخلق ، لا عمل الجسم
 والمادة . فيقوم الاخاء الانساني وتنشأ الرحمة التي مصدرها الألم الواحد . فلا
 ينظر الغني الى الفقير نظرة إحتقار وامتهان ، ولا ينظر الفقير الى الغني نظرة
 حقد وتربص وبغضاء ، إذ قد عطف الواحد على الفاقد ، وأدى اليه ما فرضه
 الله عليه من حق عن رضى وإيمان .

وهنا مثل . نلفت نظر القارىء اليه . تنبيهاً له على يقرب من الواقع
 - قيل : ان بعض ملوك الفرس - وأظنه والد أنوشروان الملك العادل الشهير
 - لم يرض الحكماء من وزرائه بولاية عهد السلطنة لابنه الا بعد ما حبسوا الولد في
 سجن ردي ندي ثلاثة أيام . وأذاقوه مرارة الجوع والعطش . ثم أوقفوه في
 أذل موقف في مجتمع عام حافيا حاسراً تصهر الشمس طول النهار ، ثم أوجعوه
 ضرباً وخوفوه بالقتل . ثم وضعوا تاج الملك على مفرقه وخروا له تعظيماً - كل
 هذا ليذيقوه كل شدة وبلاء حتى اذا استوى على العرش وطاش يوماً غضباً ،
 وأمر بسجن مسكين أو امانة شريف او قتل بريء ، يكون قد ذاق مرارة
 هاتيك الشدائد ، فيتذكر خشونة ما جرى عليه قبل سلطنته ، فتنبه رحمة
 وعاطفته ، ويرتدع عن متابعة الهوى واذى الناس . ومن ذلك صار أنوشروان

ملكاً طبق الخافقين صيت عدله ، واستراح قومه وصاروا تحت لواء فضله .
وهكذا يكون إيجاب الصيام بالنظر الى تنبيه الأغنياء المثرين ، الذين لا
تجد معدتهم مجالاً او فرصة لهضم ما يتوارد عليها من المطاعم المتنوعة فتجلب - من
دون مناص - لصاحبها الشقاء والجشأ والتخمة . متى يعقل مثله ألم الجوع ؟
إذا كتب عليه الصيام والامساك من الطعام - عند ذلك يعقل . ويصدق
ما يجري على البائس المسكين ، فتدعوه العاطفة البشرية الى رعايته والاشتراك
معه فيما انعم الله عليه . وتسخو نفسه لبذل شيء على اخيه الفقير . ليسد به
خلته ويعالج جوعه ومسكنته .

فاذا عمت هذه العاطفة والمواساة من الأغنياء واصحاب النجعة على العاجزين
وذوي البأساء رجالاً ونساءً - طاب العيش سويافى تلك الملة ، وانتعش هيكل
الاجتماع بروح هذا الاشتراك . وأمن القوم من هلاك شطرهم بداء التخمة ،
وشطرهم بالجوع ، أو إفساد بعضهم بافراط الثروة . والبعض الآخر بافراط العدم
والمسكنة . على هذه النقطة يدير الاسلام رحى نظام الجامعة البشرية .

نشرت مجلة العرب الغراء فى أحد أعدادها كلمة تحت عنوان - حديث رمضان -
جاء فيها : ﴿ وأهم ما يلاحظ فى فلسفة الصوم انه يدعو الى التعاون فى البر
والتقوى . والتعاون بعموم المعنى ركن اجتماعي هام : أهمله الناس وتركته الأمم
- مع أن النوع البشرى باختلاف طبقاته وتباين جنسياته لو اجتمع على غاية واحدة
وهي التعاون العام الشامل لنواحي الحياة . ومصالح الافراد والجماعات على السواء
- لا تنتهت هذه المشاكل التي لا سبيل الى حلها ، ورجع سلام العالم على ما كان
عليه قبل هذا العهد ، الذي نسميه بعصر النور والعلم .

فالتعاون معناه : أن تعان متى احتجت الى المعونة . اذاً فالعالم فى حاجة

شديدة الى تعاون عالمي . يضمن لكافة البشر سلاما عاما . ورخاء عاما ، ووحدة عامة تجمع بين أطراف العالم ، وتوحد المبادئ المتشعبة على أساس التوحيد العالمي والاقتصادي والفكري . وفي الصوم جوع وعطش ولكننا لاندرک حقيقة حال العديم البائس - وهو في حالة العدم والشقاء - لأننا قد جهلنا معنى التعاون في الحياة ، فلا نسعى لتخفيف ويلات الانسانية . وعدم تعاون الامم في السراء والضراء برهان جلي على انحطاط اخلاقها .

خير المدارس

وبعد فهذه صفحة واحدة من سجلات ضخمة ملئت بها - مدرسة الصوم - تلقاها الصائمون ودرسوها علماً نافعاً ، وطبقوها عملاً مجيداً ، وجازوا دور الامتحان بنجاح باهر ، وتخرجوا ﴿ خير امة اخرجت للناس ﴾ . ولاغرو فمدرستهم شهر رمضان الكريم ، ومنشؤها الرب الحكيم ، واستاذها خير البرية محمد الأمين (ص) ، والمتخرجون فيها قوم صفت نفوسهم وطابت اخلاقهم ، وأصبحوا نماذج الكمال وفخر الاجيال . تركوا لنا ميراث الهداية والنور ، فلازلنا نسير في ضيائه ، وننعم بصفائه ووفائه ﴿ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ .

هؤلاء قالوا في الصيام ، وفي رمضان

قال سلمان الفارسي (ره) : خطبنا رسول الله (ص) في آخر يوم من شعبان . قال :

« أيها الناس قد أقبل اليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة والرضوان

أوصيكم في هذا الشهر بتقوي الله وترك التحاسد والتنازع ، وأن يعف الصائم بطنه وفرجه ويكف لسانه ، لأنه شهر كرمه الله وفضله على الشهور ، فايامه أفضل الأيام ، ولياليه أفضل الليالي ، وساعاته أفضل الساعات . شهر قد دعيتم فيه الى ضيافة الله ، وجعلتم فيه من أهل كرامته : أنفاسكم فيه تسيح ونومكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب .

شهر تقل فيه مردة الشياطين . فيه تفتح أبواب الجنان وأبواب الرحمة ، وتغلق فيه أبواب النيران عن الصائمين . شهر يزيد الله فيه رزق المؤمنين : أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار . شهر ينادي في كل ليلة من لياليه مناد من عند الله عز وجل هل من سائل فاعطيه ، هل من مستغفر فاعفر له ، هل من داع فأجيبه . فاسألوا الله ربكم بنية صادقة ، وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وقيامه ، وتلاوة كتابه ، فالشقي من حرم غفران الله فيه . واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه . وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم ، وغضوا عما لا يحل النظر اليه أبصاركم ، وعما لا يحل الاستماع أسماعكم ، وتحننوا على أيتام الناس وتحنن على أيتامكم ، وتوبوا الى الله من ذنوبكم وارفعوا أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فانها أفضل الساعات ، ينظر الله فيها الى عباده بالرحمة فيجيبهم إذا ناجوه ، ويلبيهم إذا نادوه . ويستجيب لهم إذا دعوه ، ويعطيهم إذا سألوه .

أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم فكفوها باستغفاركم ، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم تخففوها عنها بطول سجودكم . واعلموا ان الله تعالى ذكره أقسم بعزته وجلاله أن لا يعذب المصلين والساجدين ، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين . أيها الناس من فطر منكم مؤمناً صائماً في هذا الشهر كان له

بذلك عند الله عتق نسمة ، ومغفرة لما مضى من ذنوبه .

فقام اليه جماعة من أصحابه قالوا : يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك فقال ﴿ ص ﴾ : اتقوا النار ولو بشق تمرة ، اتقوا النار ولو بشربة ماء . أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، ومن خف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ، ومن أكرم فيه يتيأ أكرمه الله يوم يلقاه ، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار ، ومن أدى فرضاً كان له ثواب سبعين فريضة فيما سواه من الشهور ، ومن أكثر فيه من الصلوات علي ثقل الله ميزانه يوم تحف الموازين . ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور . أيها الناس إن أبواب الجنان مفتحة فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عنكم ، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها لكم ، والشاطين مغولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم .

أعطيت أمي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي : الأولى - فانه إذا كان أول ليلة منه نظر الله اليهم ، ومن نظر الله اليه لم يعذبه أبداً . الثانية - فان الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة . الثالثة - فان الله يأمر جنته يقول لها : تزيني لعبادي الصائمين يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا الى داري وكرامي . الرابعة - فان رائحة أفواههم حين يمسون تكون أطيب من ريح المسك . الخامسة - فانه إذا كان آخر ليلة منه غفر الله لهم جميعاً ، فان العمال يعملون فاذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم .

وجاء عن الصادق جعفر بن محمد (صلوات الله وسلامه عليه) : إن الصيام

ليس هو الامتناع من الطعام والشراب وحده ، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم وهو صمت الداخل ، أما تسمع ما قالت مريم ابنة عمران - إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا - يعني صمتاً ، فإذا صمتتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ، ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تحالفوا ، ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشامخوا ، ولا تجادلوا ، ولا تظلموا ولا تسافهوا ، ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة ، والزموا الصمت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر ، واجتنبوا قول الزور والكذب والخسومة وظن السوء والغيبة والنميمة . وعليكم بالوقار والخشوع والخضوع ، إلى أن قال : فإذا فعلتم ذلك فأنتم صائمون لله تعالى بحقيقة صومه .

﴿عدة لسفر طويل﴾

قيل للاحنف بن قيس : انك شيخ كبير ، وان الصيام يضعفك . فقال : إني أعدده لسفر طويل ، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه .

﴿حملوها ثم أكلوها :﴾

عرض الله الامانة على السموات السبع والطباق والطرائق التي زينها بالنجوم ، ثم عرضها على الارض ، ثم عرضها على الجبال الشوامخ الصلاب الصعاب وقال لها جمعاء : أتحملين الامانة بما فيها ؟ قلن : وما فيها ؟ فقال سبحانه : للمحسن جزاؤه ، وللسيء عقابه . فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، فعرضها على الانسان فحملها - إنه كان ظولماً جهولاً - فقد رأيناهم والله إشتروا الامانة بأموالهم فأصابوا آلافاً : فما صنعوا فيها ؟ وسعوا بها دورهم ، وضيقوا بها قبورهم

الجزء الثاني

وأسمنوا دوابهم ، وأهزلوا دينهم ، وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح الى باب السلطان يتعرضون للبلاء ، وهم من الله في عافية . يقول احدهم تبيعني أرض كذا وكذا . يتكىء على شماله ويأكل من غير ماله . حديثه مسخرة وماله حرام ، حتى اذا اخذته السكينة ونزلت به البطنة . قال : يا غلام ! انني بشيء أهضم به طعامي . بالكع أطعامك تهضم إنما دينك تهضم . أين الفقير ، أين الأرملة . أين المسكين أين اليتيم ؟ الذين أمرك الله بالبر اليهم ، والعطف عليهم .

« الحسن البصري »

﴿ رياضة وصفاء ﴾

الصيام زكاة النفس ، ورياضة الجسم ، وداع للبر ، فهو للانسان وقاية ، وللجماعة صيانة . في جوع الجسم صفاء القلب ، وإيقاد القريحة ، وإنفاذ البصيرة لأن الشبع يورث البلادة ، ويعمي القلب . ويكثر البخار في الدماغ ، فيتبدل الذهن والصبي اذا ماكثر أكله بطل حفظه . وفسد ذهنه . أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع ، وطهروها بالجوع تصفو وترق . « الغزالي »

﴿ شر وعاء ﴾

يا بني اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعت الاعضاء عن العبادة . « لقمان الحكيم »

﴿ لجام النفس ﴾

النفس الانسانية لقسوتها وتحررها لا يخيفها شيء ولا يرهبها سلاح - بقدر ما يخيفها الجوع ، ويرهبها الحرمان . تستطيع أن تصبر على كل حادث ، وتحمل كل ألم ، إلا ألم الجوع وذله وشدته وقسوته . لذلك كان هذا السلاح من أسلحة

تخويفها وإرجاعها لرب العالمين . يقول (ص) : ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . « الاستاذ عبد المنعم أبو سعيد »

﴿ ماضي رمضان وحاضره ﴾

شهد ماضي رمضان نهراً عامراً بالايمان والاحسان ، وليلاً زاخراً بالذكر والقرآن . ويشهد حاضره نهراً مفتوناً بشهوة البطون ، وليلاً صاخباً بالخلاعة والمجون . « الاستاذ محمد خليفة »

﴿ وقاية وعلاج ﴾

كان الناس الى زمان قريب يحسبون أن الصيام من الشؤون الخاصة بالاديان ولكن لم يكده ينتشر تاريخ الطب بين الناس حتى علموا أن الصيام اعتبر في كثير من الامراض من مقومات الصحة الجسمانية . فقد علموا انه عد من عهد أبقراط عاملاً قوياً من العوامل المنقية للجسم من سموم الاغذية ، فان المواد الحيوية التي التي تتناولها بشراهة تحتوي على مواد دهنية ومواد رباعية العناصر . لا تطبق البنية البشرية أن تحتزن مقداراً يزيد عن الحاجة منها . وانطلاق الحرية للانسان يجعله يتناول كل ما يقع تحت يده ، وكثيراً ما يصاب - بسبب هذه الحرية - بآفات مرضية تكون وبالاً عليه . والصوم ذو تأثير بالغ في تخفيف الأعراض التي تنتاب الاعضاء الظاهرة والباطنة ، وتحويل محمود في حالة المريض ، يتأدى منه الى التخلص مما أصابه من الآلام والانحرافات وحصة الروح من هذا التحويل لا تقل قيمة عن حصة الجسم . وقد استفاد الطب من ناحية الصوم ما لم يستفده من ناحية العلاج بالعقاقير ، ولكن أكثر المسلمين لا يأبهون كثيراً بالمستقبل ، ولا يحسبون حساباً

للشيخوخة ، ولا يعرفون للقوى حدوداً فيعيشون كما يحب .
« محمد فريد وجدي بك »

﴿ جود ، وبذل ﴾

أحب للصائم الزيادة بالجود في شهر رمضان إقتداء برسول الله (ص) ،
ولحاجة الناس فيه الى مصالحهم ، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة في مكاسبهم .
« محمد بن ادريس الشافعي »

﴿ لم الجود في رمضان ﴾

كان (ص) أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه
جبرئيل فيدارسه القرآن فهو حين يلقاه جبرئيل أجود بالخير من الريح المرسلة .
وإنما يتضاعف جوده في رمضان : (آ) لقرب عهده بمخالطة جبرئيل ولكثرة
مدارسته معه للقرآن الذي يحث على الكرم والجود . (ب) وشرف الزمان
يقتضي شرف مايقع فيه من الأعمال : ويؤذن بمضاعفة الأجر عليها ، ولذا قيل :
أفضل الصدقة صدقة في رمضان . (ج) ولأن اعانة الصائمين والقائمين على طاعتهم
تستأهل نيل مثل اجورهم ، كمن جهز غازياً فكأنما غزا . (د) ولما امتاز
رمضان بكرم الله فيه على عباده بالمغفرة والعفو لاسيا في ليلة القدر- ناسب ذلك أن
يتعامل الناس معاً كعاملته الله لهم ، فيجود أغنياؤهم على فقرائهم ، ليجود الله عليهم
بالفضل ، فإن الجزء من جنس العمل ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .
(هـ) وفي الجود على الفقراء في رمضان الجمع بين الصيام والصدقة ، وهما من
موجبات الجنة . (و) ولما يحدث في الصيام من نقص وخلل بسبب عدم التحفظ
فالجود على الفقراء في رمضان يجبر مايلحق بالصوم من نقص ، ويزيل أثر مايعتريه

من خلل ، ولذا شرّعت في آخره زكاة الفطر طهارةً للصائم من اللغو والرفث ، كما في الحديث . (ز) ثم ان في الجود والبذل في رمضان جمعاً بين فضيلتي الصبر والايتار : فقد صبر عن شهواته ، وأعطى منها المعوزين ، فيكون ممن يطعمون الطعام على حبه . وذاك عين الشكر على النعم . قيل ليويسف «ع» : مالك تجوع وأنت على خزائن مصر ؟ قال : أخشى أن أشبع فأنسى الجائع .

« الاستاذ فكري يس »

﴿ الرقيب الحارس ﴾

ان الصوم يحدث اصحابه ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه : وفي هذه المراقبة اكبر معد للنفوس ومهيء لها السعادة في الآخرة والاستقامة في الدنيا انظر هل يقدم من صدق مع الله في صومه وراقبه فيه مخلصاً - على غش الناس ومخادعتهم : هل يسهل عليه أن يراه الله آكلاً لأموالهم بالباطل : هل يحتال على الله في منع الزكاة ، أم هل يحتال على أكل الربا : هل يقترب المنكرات جباراً او يسدل بينه وبين الله في المعاصي ستاراً ؟ كلا . ان صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي إذ لا يطول أمد غفلته عن الله : واذا نسي وألم بشيء منها كان سريع التوبة قريب الأوبة ﴿ إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ﴾ . « الاستاذ محمد عبده »

﴿ مائدة عليها كل مشتهى ﴾

من بالغ حكمة الله سبحانه انه ما كلف المسلم بنوع واحد من العبادات في زمن واحد من الأوقات ، بل كلفه بعدة أنواع من العبادات في عدة أزمان ، كلفه بعبادة بدنية كالصلاة ، وعبادة مالية كالزكاة ، وعبادة بدنية مالية معاً كالحج ،

وبعبادة سلبية كالصيام ، وكفه بعبادة مكررة في كل يوم وليلة ، وعبادة مكررة في كل سنة ، وعبادة واحدة في العمر . ومقصود الشارع الحكيم بتنوع ما كلف به من العبادات أن تكون للايمان القلبي مظاهر شتى تدل عليه وثبته وتقويه ، وأن تكون للمؤمن عدة امتحانات وابتلاءات تختبر بها نفسه وإرادته وعزمته من كافة نواحيها ، وأن يكون تهذيب النفس شاملا كاملا ، لأن الانسان قد يكون قوي الارادة في العبادة البدنية دون المالية . أو في الإيجابية دون السلبية ، أو في الحولية دون المتكررة في كل يوم وليلة . فعلاج النفس من كل نواحيها يقتضي تنوع ما تكلف به ، وقد صرح القرآن بأن التكليف لمصلحة الانسان نفسه ليس لله فيه غرض ، قال تعالى في الصلاة : ﴿ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ وقال في الزكاة : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ وقال في الحج : ﴿ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ﴾ وقال في الصوم : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ . ففائدة الصلاة في تجنب صاحبها المعاصي ، والزكاة بركة المال ومودة الفقراء ، والحج شهود معالم الخير واجتماعات التعاون ومؤتمرات السلام الاسلامي وذكر الله ، وللصوم فائدته في تحقيق التقوى للصائم . « الاستاذ عبد الوهاب خلاف بك »

﴿ نعمتان ﴾

في شهر رمضان نعمتان : نعمة القرآن الكريم . ونعمة الصوم . نعمة العلم والنور والهداية ، ونعمة الوسيلة لتقبل هذا الفيض . فبالصوم تتراض النفس وتسكن إلى الحق وتهش لقبوله . وتبعد عن رذائل الجسم وتيارات الشهوات المختلفة : من بغض وحقد وحب للانتقام وميل إلى إرضاء غريزة الشهوة للطعام

والشراب ، وترقى إلى افقها السماوي الروحاني ، مستعدة لتلقي الفيض الالهي وتفهم معاني الآيات وما فيها من عبر وعظات .

« الاستاذ محمد مصطفى المراغي »

﴿ وفاءٌ ، وحدةٌ ، تحرير ﴾

لا بد للروح من رياضة ولو شهراً واحداً ، بعد أحد عشر شهراً قضاهاها الجسد المادي في استكلاب على العيش ، وانغاس في الهوى . الصوم هو الوفاء للجانب السماوي في الانسان عندما يجعله الجانب الأرضي فيها كليلاً مجهداً .

رمضان هو الشهر الذي يربط خمسمائة مليون من نبي البشر برباط اجتماعي واحد ، فيجعل منهم قافلة متمزجة الروح ، متحدة العقيدة : متفقة الفكر بمائلة العيش . فالصلاة توجهنا نحو قبلة واحدة ، والصيام يربطنا بالتزامات اجتماعية واحدة ، والحج يجمعنا في مؤتمر اسلامي واحد . وصدق الله إذ يقول : ﴿ إن هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾ شهر الصوم هو شهر التحرير ... تنزع الزواحف في صومها جلدها البالي ، وتطرح السلحفاة حراشيفها الغلاظ ، ويخفف الجمل ثقل سنامه أبان صومه ، ويتخلص الانسان في رمضان من غوائل ماديته وجرائمه .. أما كرام البلابل فانها اذا حبست في أقناصها - صامتة وامتنعت عن وضع البيض حتى لا تورث أفراخها العبودية ، وصدق الله تعالى إذ يقول : ﴿ ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ . فحرية الأفراد ، وحرية الجماعات ، وحرية الشعوب ، ما أحرانا أن نصوم في شهر الصوم عن خدشها ، ونقوم في شهر القيام على كفالتها .

« الاستاذ مصطفى مؤمن »

﴿ قيود على البدن وانطلاق للروح ﴾

الصوم يهذب النفس الرعناء ، وينمي العواطف الحساسة ، ويقوي المشاعر الحية ، والانسان بغير الانسانية البارة الخنون يكون كز العواطف جامد الشعور ، ضعيف الاحساس ، الفرد والمجموع في ذلك سواء . وانك لتجد الوهم السائد في العالم ، والكوارث الاليمية المرتقبة والمثالية العالمية المفقودة ، إنما سبب ذلك ضعف الانسانية في الامم ، أو فقدانها فيهم ، فالصوم يجتث من النفوس نزواتها السادرة ويمدها بالروح الصافية ، ويعدها لعمل الخير المشترك والنفع العام . وهو مع ذلك يفيد الجسم قوة ، ويجعل من الانسان قويا جلدأ ، لا يهين في الشدائد ولا يضعف عند النوازل ، وهو يربي الأمانة ويعود الصبر . والمعصوم يقول : لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن يكون حولا كاملا .

كان المسلمون الأولون أشد حرصاً على حرية أرواحهم منهم على حرية أبدانهم ، وكانوا يقيدون حرية الفرد بكل قيد للبدن ، وبذلك كانوا حرباً على كل ضعف في أنفسهم ، وفتنة في قلوبهم ، ويرون في الايمان بالله سموآ واستهانة بكل جهد ومشقة لبلوغ هذا السمو المنيع . كانت فرائض الله تؤدي ، وحدوده تتبع ، وشعائره تقتدى ، فعاشوا في قوة المنعة ، وفي ظل الحرية الكريمة سعداء آمنين . أما الآن فماذا ؟ أتبدلت الدعوة أم سقطت التكاليف ، أم تغير الزمان ؟ كلا ، لم يقع شيء من ذلك ، فالدعوة قائمة ، والتكاليف في عنق المكلفين ضربة لازب ، والزمان هو الزمان ، ولكنه قد طال الأمد ، فقست القلوب ، وجعل الناس أمر دينهم فنسوا عزة النفس ، فكانوا غرباء في بلادهم ، ضعفاء في سلطانهم أذلاء في كثرتهم وأصبحوا كالآيتام في مأدبة اللثام .

هذه فريضة الصوم . سل الذين أدركوا أوائل هذا القرن - وليس بعيد - هل كانوا يرون مسلماً يجترىء على حرمة الصوم بالافطار في المنازل أوفى الشوارع ؟ قد يفطر بعض الناس لعذر قائم ولكنه كان يستحي ويستتر ويتشبه بالصائمين ، فلا يكاد يراه أحد من أقاربه ، وأصدقائه وعشرائه ، وسلمهم هل كانوا يرون مطعماً أو مقهى يفتح بابه للمفطرين كما هو حادث الآن ؟ وهل كانت بيوت السادة المترفين إلا مفتحة الأبواب للواردين والمترددين ، وتلاوة القرآن ، والعظة النافعة ؟ وهل كانت المساهر إلا مليئة بالأشجار الممتعة والمسلاة البريئة ؟

أما الآن . فماذا ترى ؟ ترى القوم قد انصرفوا عن دينهم وجافوه ، ونسوا خشية الله ومخوفاته ، واصبحوا يفطرون بلا تأثم ولا محرجة في المنازل أمام ذريتهم ، وفي المطاعم العامة بلا مبالاة وحتى في الدوائر الرسمية ، لا يباليون شيئاً من حرمة رمضان وقديسيته ، وإنك لترى البيوت مقفلة في وجوه الزائرين والمترددين من العجزة والعفاة ، الذين كانوا يرتقبون هذا الموسم بلهفة وانتظار !! أفلا ترى معي - بعد هذا - أن النفوس قد أجذبت من الدين ومن البر وانماجده من المسغبات والاقحاط ، وترقبه من النذر والمخاوف - إنما سببه هو نبذ الدين ومخافاته ، وان الانسانية الواعية التي تعمل للخير المشترك والنفع العام لا تحل في القلوب الخربة الواهنة ، ولا تهبط في النفوس العارية من حلية الفضائل والأخلاق . لا يمكن ابداً أن تهدأ النفوس ويستشعر الناس بهدوء ، ويستقر ضمان الأمن والسلام ، ويعود للامم الاسلامية مجدها وعزتها وسلطانها - إلا باتباع الدين وتقوى الله ، وإلا أن يكون حكامها وامراءؤها قدوة حسنة واسوة فاضلة للشعوب ﴿ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

« الاستاذ محمود ابو العيون »

﴿الباقى والفانى﴾

أبداع الله هيكل الانسان وأحسن خلقه وأحكم صنعه ، فجعله مادة تعالج فيها شتى الطبائع ، وتصطبغ بألوان الخير والشر ، كما سلك فيه روحا من أمره هي سر الحياة ومظهر الوجود ، وهي حقيقة الانسان وجوهره ، وهي المحاطبة بالأمر والنهي ، والحث والزجر ، والترغيب والترهيب ، وهي التي تبقى اذا مات الانسان ساجدة في عوالمها ، متنقلة في آفاقها ، حتى يقضى الله في أمرها وتعود للانسان في النشأة الاخرى للجزاء والحساب ، فتتعم بالقرار في جنة الخلد اذا كسبت خيرا في الدنيا ، وتشقى بالعذاب الخالد في النار اذا اكتسبت شرا .

وللروح الانساني قوة وسلطان والمادة آثار وطبائع ، وبينهما تفاعل وتدافع ، وقولما يتكافآن ، ومثلها في الانسان مثل كفتي الميزان اذا شالت إحداها هبطت الاخرى ، فاذا قويت الروح رقت حجب المادة وخفت كشافتها ، فيسمو الانسان في تفكيره ومداركه وتنسع لبصيرته آفاق المعرفة ، وتنتفتح له أكمام العلوم ويستعد لفيض الكمال وإشراق الهداية ، ويكون الى الخير أميل ، وينعكس الأمر اذا طغت المادية على الروحية ، فيبدو الميل الى الشر والطغيان ، وتبدو الاثرية والأنانية ، ويكون في طباعه أقرب الى الحيوان .

واعظم معوان على تقوية جانب الروح الانساني - صيام شهر رمضان حسبا شرعه الله تعالى ، لا مجرد حبس النفس عن شهواتها ، بل إخلاص النية وأداء الطاعة واجتناب المآثم ، وتوجه القلب الى الخير والهرب بالناس والعمل بها والدعوة اليها ، ومحاسبة النفس على كل ما تأتى وما تذر ، كحساب التاجر الحاذق الذي لا ينام ليله حتى يصفي عمل نهاره ليعرف ربحه فيذشط او خسارته فيترجع ، ومتى

كان الصائم كذلك - فلا عجب ان تفتح له ابواب الجنة ، وتغلق ابواب الجحيم ،
وتصفد الشياطين ، كما ورد في خطبة الرسول (ص) المتقدمة .

« الاستاذ حسنين محمد مخلوف »

﴿ قرآن مع الخدم ﴾

كان جبرئيل يدرس النبي (ص) القرآن في رمضان ، وكان السلف كذلك يتدارسون فيه ، ويقومون ليله به لزيادة الاهتداء والاعتبار . فماذا كان من اقتداء الخلف بهم ؟ كان ان بعض الوجهاء والأغنياء يستحضرون في رمضان من كان حسن الصوت يتغنى لهم بالقرآن في حجرات الخدم . وهم في الغرفات مع امثالهم لاهون لاعبون ، ومن عساه يصغي منهم احياناً الى القارئ - فانما يريد التلذذ بسماع صوته الحسن ، وتوقيعه الغنائي ، فجعلوا القرآن إما مهجوراً ، وإما لذة نفسية . فصدق عليهم ﴿ اتخذوا دينهم هزواً ولعباً ﴾ .

« محمد رشيد رضا »

﴿ تطعيم ضد الرذائل ﴾

كل إنسان عرضة للوقوع في مأزق تكرهه نفسه لأمله الجسماني ، او تنفر منه الروح لبعده عن الفضيلة . إذاً فلنبحث عما يمرن النفس على الاحجام عن المحرم ولا سيما اذا توفرت دواعيه وبواعثه ، ويمرنها على الرضا اذا فاجأتها السكروب .
التعليم والتلقين وحده ليس كافياً بل قد يكون التعليم سلاحاً يستعمل في التفنن لارتكاب المحظورات . أما العاصم والكافي فهو التمرين والتدريب العملي للجميع ذلك بأن يمنع الانسان نفسه طوعاً واختياراً عما يملك وعما هو حلال له ، ويروضها على ذلك بامتناعه عن أطيب المشتبهات . فكأنما الصوم ظرف صناعي حدده

الشارع ووجب الدخول فيه ، ونحمل كل ما يعترضه من صدمات جديدة لتقوى النفس على الظروف الطبيعية التي تأتي في الحياة . فمأشبه ذلك بالتطعيم ضد الامراض المعدية ، مثل الجدري ، والتيفوئيد ، والدفتريا ، فما هذا التطعيم إلا إيصال مواد للجسم تحدث به مرضاً صناعياً خفيفاً يمنع البدن مناعة ووقاية من المرض الحقيقي اذا أتى من الخارج شديد الموطأة - وداوونى بالتى كانت هي الداء - واذا رأينا إنساناً لم ينتفع بالصوم - فالذنب آت من قبله ، كل مريض الذي أهمل تناول إحدى وحدات الدواء فاستمر مرضه ، فالذنب ذنبه لا ذنب الطبيب .

« الاستاذ عبد العزيز الشريف »

﴿ نتيجة الدراسة بمدرسة الصيام ﴾

ونجتزئ بهذا القدر اليسير في سمو الصيام : ورفعة شأن رمضان بعد أن وضع للعيان : ان اعظم معاهد التعليم والثقافة والفلسفة عجزت عن تخريج ماخرج الصوم وتهذيب ماذهب . ولا غرو فهي شريعة الله الخالدة التي صنعتها يد العليم بالنفوس الخبير بالطبائع - صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون - ولعلنا ندرك عظمة « رمضان » من ان القرآن لم يذكر اسم شهر سواه ، وانه بأدائه كما ينبغي يمرض الذنوب - أي يحرقها - ويظهر الصائم من أدرانها ، - والله واسع عليم - .

الصوم في التاريخ

ليس الصوم فريضة دينية توجهها الديانات المختلفة أو تشير باتباعها فقط ، بل هو ايضاً قاعدة صحية لازمة لسلامة الجسد وحفظه على ما مر . ففي الاكثار من الطعام مضره . وفي الامتناع عنه من وقت لآخر حتى في مواعيده المقررة العادية فائدة لاشك فيها . وهذه حقيقة يدركها ويقر بها العالم والجاهل ، والنهم والقنوع - وإن كانوا جميعاً لا يعملون بها في حياتهم .

كان الأقدمون يعدون الصوم أنجع علاج للوقاية من العدوى في اثناء انتشار الأوبئة ، فهو ينظف أجهزة الجسد ويخلي الأمعاء من بقايا الأطعمة الراكدة فيها . ويمنع انتقال المرض بوساطة الغذاء . فالإنسان الاول الذي كان يعيش على الفطرة لم يكن يمارس من انواع العلاج غير الصوم والاكتفاء ببعض الاعشاب المهضمة ، وظل الانسان فيما بعد — على مر الاجيال ، وبارتقائه في مدارج التحضر والتمدن والتفكير — محافظاً على تلك العادة التي ورثها عن الانسان الاول .

والحيوان الأعجم يعالج نفسه بالصوم اذا ما اصاب بمرض . وعبثاً نحاول إرغام حيوان مريض على ازدراد طعاماً ، فانه يكتفي بالقدر اليسير من الماء ويعرض عما عداه . فالحيوان غير العاقل يعطي الانسان العاقل في هذا المضمار درساً تلقنه إياه الطبيعة بالسليقة . والحيوان - في هذا - كثيراً ما يكون أعقل من الانسان .

وبعد العصور المظلمة الاولى انبثقت الأديان في العالم شيئاً فشيئاً ، فآخذ

•ؤسسوها ورؤساؤها وكبتها الصوم قاعدة للعبادة وشرطاً للتقرب من الآلهة .
 ففي مصر كان يفرض على الراغبين في الالتحاق بخدمة معابد « إيزيس » و
 « وأزوريس » ان يصوموا سبعة ايام كاملة ، لا يتناولون فيها غير بضع جرعات
 من الماء . وكانت مدة الصوم تمتد احياناً إلى ٤٣ يوماً .

وحذا اليونانيون حذو المصريين ففرضوا الصوم في دياناتهم على انواع
 متعددة . ففي مدينة « ديلف » كانت خادمت المعبد يعتزلن في خلوة تامة ،
 وينقطعن عن الطعام يومين او ثلاثة .. قبل استئزال وحي الآلهة في شأن من
 الشؤون وكان الشعب يصوم في بعض المواسم الدينية . استرضاء للآلهة واستجداء
 لعفوها .

وكان الفرس يروضون ابناءهم على الصوم منذ نعومة اظفارهم لكي
 يعودوهم تحمل المشقات . وكان سكان « سبارته » في اليونان يفعلون اكثر من
 هذا ، إذ يرغبون ابناءهم على الصوم بمنع الطعام عنهم يوماً بعد يوم ، لكي يصبحوا
 جنوداً أقوياء . يستطيعون مواصلة القتال من الصباح إلى المساء دون ان يشعروا
 بجوع أو عطش . ويتضح من الآثار والمعالم التي عثر عليها الباحثون في المكسيك
 وامريكا الجنوبية - أن سكان هذه الاقطار الاندمين كانوا يمارسون الصوم
 قبيل كل عيد من اعيادهم ، وكانت مدة الصوم تختلف باختلاف الأعياد
 ومبلغ أهميتها .

وفي احد الاعياد المكسيكية القديمة كان السكينة يصومون ١٦٠ يوماً بلا
 انقطاع . وكان الذين يعجزون عن مواصلة الصوم إلى النهاية يحبسون انفسهم في
 دهايز المعابد سنة كاملة تكفيراً عن ذلك العجز .

وأما الذين يبلغون نهاية الصوم - فانهم يعدون في نظر الشعب انصاف

آلهة . وكان السكاهن يعقل لسانه بقطعة من الحشب تحترق اللسان وتربطه بالشفيتين منذ اليوم الاول من موعد الصوم ، لتسهل مراقبته . والتثبت من أنه لم يقدم على تناول الطعام سرّاً .

والهنود الجر في امريكا الشمالية كانوا ولا يزالون إلى اليوم - بالرغم من امتزاجهم بالسكان البيض وامتداد المدنية الى ربوعهم - يعدون الصوم من انواع الرياضة البدنية النبيلة ، ومن الوسائل التي يتقرب بها الانسان إلى الخالق ، وهم يدرّبون أبناءهم على الصوم منذ سن الطفولة ، وينصرف الصائم بعد مضي عشرين يوماً او أكثر على صومه - إلى التحدث بنصائح وإرشادات يحلها سامعوه محل الاعتبار ، لاعتقادهم انها صادرة عن رجل ارتفع بصومه عن مستوى البشر ، وسما بروحه بعد أن طهرها وطهر جسده معها بالزهد والتقشف إلى العالم الآخر ، حيث ترتفع أرواح الموتى من اجداد الهنود الجر في رياض الآلهة .

وفرض البوذا على أتباعه أن يصوموا مدة طويلة من السنة ، لجعل الروح تنفصل عن المادة ، وتقهر الجسد وتهزأ بقوانين الطبيعة . والبوذيون يحافظون بحافظة دقيقة على هذه الوصية ، كما يحافظ البراهمة على ماتفرضه عليهم ايضاً ديانتهم من الامتناع عن الطعام للغرض نفسه .

وفي الصين والهند واليابان ، أمثال رائعة من الصوم الطويل الامد ، الذي يتحملة المتعبدين من أبناء الديانتين بصورة تدعو إلى الدهشة والعجب ، وكان النورمنديون الوثنيون عندما اندفعوا من الشمال لغزو اربما يتمتعون عن الطعام بضعة أيام لكي يخوضوا غمار المعارك بجسم نظيف وروح مطهرة .

وجاءت الأديان المنزلة ففرضت الصوم على أتباعها لاعتبارات دينية وصحية معاً . فاليهودية والمسيحية ، والاسلام ، ثلاثها تفرض الصوم على العباد

في أوقات معينة بشروط محدودة ، وأهم مواسم الصوم عند أتباع هذه الديانات يوم « بوريم » ويوم « كيور » عند اليهود ، ويفرض فيها الانقطاع التام عن الطعام والشراب مدة ٢٤ ساعة . والصوم الكبير عند المسيحيين ، وهو يقضي بالانقطاع عن الطعام والشراب من منتصف الليل الى الظهر - أى ١٢ ساعة - لمدة أربعين يوما . وصوم رمضان عند المسلمين . وهو يقضي بالانقطاع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى مغيب الشمس طوال ذلك الشهر .

ولليهود والمسيحيين مواسم أخرى يفرض فيها الصوم ، أو الامتناع عن تناول أنواع معينة من الأغذية لمدة تقصر أو تطول حسب الدين والموسم . وقد صام موسى (ع) قبل أن يتلقى الألواح ، جاء في التوراة في سفر الخروج من الاصحاح الرابع والثلاثين « وكان موسى هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة ، لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء ، فكتب على اللوحين كلمات العهد ، الكلمات العشر » . وصام عيسى (ع) قبل أن يتلقى الوحي من ربه ، جاء في الاصحاح الرابع من إنجيل متى « فبعد ما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً » .

تقول دائرة المعارف البريطانية : « إن أكثر الديانات دانيها وعاليها قد فرضت الصيام وأوجبه ، فهو يلزم النفوس حتى في غير أوقات الشعائر الدينية يقوم به بعض الافراد إستجابة للطبيعة البشرية في بعض مظاهرها » . وانتشرت فريضة الصوم عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وجاء الاسلام يعلمنا أن الصوم إنما فرض لأنه يعدنا للسعادة بالتقوى ، وإن الله غني عنا وعن عملنا وما كتب علينا الصيام الا لمنفعتنا . « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » .

﴿ قد أفلح من تزكى ﴾

﴿ زكاة الفطر ﴾

حكمة الله افترضت أن يتبع شهر رمضان — شهر الصبر والجود — بشيء من الصدقة ، يذله المرء عن طيب نفس وذلك لما يأتي :

- ١ — لشكر الله على فضله وتوفيقه للصائم واعانتة له على أداء شعيرة الصيام وسنة القيام ، حتى يستوجب من ربه المزيد من الهدايا . — لئن شكرتم لأزيدنكم .
- ٢ — لا يخلو الصائم من هفوات بدرت منه في صيامه فشرعت الزكاة تطهيراً له وتزكية لصيامه .

٣ — هي أشبه بامتحان عملي للصائم : هل استفاد من صيامه خلق العطف والشعور بحاجة المعوزين ؟

٤ — ليكمل الشعور بالوحدة في العيد وحدة السرور والغبطة بين الفقير والغني كما تساورا جميعاً في الصيام : فيكون الفرح شاملاً والانشراح عاماً .
حدث ابن عباس ان رسول الله (ص) فرض صدقة الفطر مطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة — صلاة العيد — فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . وفي الحديث أيضاً ﴿ صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاة الفطر ﴾ .

وقد فرضت زكاة الفطر في العام الذي فرض فيه الصيام — أي العام الثاني من الهجرة — وأوجب الاسلام إخراجها عن الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والصغير والكبير من المسلمين . وسئل رسول الله (ص) عن قوله تعالى : ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ ، وذكر اسم ربه فصلی ﴿ فقال : (نزلت في زكاة الفطر) .

ويخرجها المرء عن نفسه ومن يعوله من زوجة وأطفال وخدم ووالدين ، فعليه أن يحصي عدد أفراد أسرته الذين ينفق عليهم ثم يخرج الزكاة عنهم وعن نفسه ، وكل من وجبت عليه نفقته وجبت عليه زكاته ، أما الغني فيزكيه الله بها ، وأما الفقير فيخلف عليه أضعاف ما أنفق المرء من غالب قوت المسكن الذي يعيش فيه . والمقدار الواجب عن كل شخص صاع .

ولو ألهم الله المسلمين رشدهم ووقاهم شح نفوسهم وعمموا اخراج هذه الزكاة ونظموها كما ينبغي - لأحدثت أثراً طيباً يغتبط به كل مصلح . ولو أن كل قرية أو مدينة قام منها قوم أمناء محتسبون بجمع هذه الزكاة على وجه الدقة بحيث لا يتركون إنساناً عليه زكاة إلا أخذوها ، ثم نظموا توزيع الاحسان حسب المصلحة العامة إذا لتكوّن من ذلك رأس مال ضخم ، فينفق منه على المعدومين وذوي العاهات والعجزة حتى يفد عليهم العيد وقد عمّتهم رحمة الله ، وسرهم سخاء المؤمنين .

﴿ العيد ﴾

أما وقد حاز المسلمون صوم الشهر بنجاح ، وبذلوا فيه من الصبر والرضا ما بذلوا ، إذاً فليروح الله عن نفوسهم ، وليعجل لهم سرورهم . وليقم لهم حفل تكريم . يشهده الملائكة في السموات وصالح المؤمنين في الأرض يجتمعون معاً مهتئين مكبرين الله على آتمام النعمة وكمال التوفيق . (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) .

ويسمى هذا اليوم السعيد . في الأرض بالعيد ، وفي السماء بيوم - الجائزة - ينادي الحق تبارك وتعالى ملائكته : - ما جزاء الأجير إذا عمل عمله - فيقولون :

آلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره - ، فيقول تعالى : - أشهدكم أني جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي - ثم يقول سبحانه - وقد نظر الى جميع المصلين للعيد نظرة رحمة وحنان - : سلوني يا عبادي ، فوعزتي ، لا تسألوني اليوم في جمعكم هذا لآخرتكم الا أعطيتكم ، ولا لدنياكم الا نظرت لكم ، قد ارضيتموني فرضيت عنكم ، انصرفوا مغفوراً لكم) فما اجل رحمة الله : وما احكم شريعته . وما اسطع انوار دينه الخفيف السمح المملوء هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين الصادقين .

دخل رجل على علي امير المؤمنين (ع) يوم عيد الفطر . فوجده يتناول خبزاً فيه خشونة ، فقال : يا امير المؤمنين يوم عيد وخبز خشن ؟ فقال (ع) : اليوم عيد من قبل بالامس صيامه وقيامه ، عيد من غفر ذنبه ، وشكر سعيه ، وقبل عمله ، اليوم لنا عيد ، وغداً لنا عيد : وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد .

﴿ معرض نمنائح الاطباء من الغربيين ﴾

فمن ذلك قول الدكتور - غلبا الفرنسي - : ان من شأن الصوم تطهير البدن من المواد السامة . وبهذه الوسيلة يتعزز الجهاز الدموي ويتجدد نشاطه ، ويزداد مجموع الهيموغلوبين بنسبة فائقة ، وتتكاثر عدة السكريات الدموية الحمراء ، وهذا يولد في الاعضاء حياة جديدة .

وقال الدكتور - اسكندر زخور : الصوم من اسمى النعم التي تكرم بها المولى جل شأنه : الصوم حياة النفس وسلامة الجسم ، بل هو خطوة في سبيل

البقاء والارتقاء ، وبالصوم تتقوى الإرادة وتتمرن على غلبة شهوات النفس وإميلها .

وقال الدكتور - بوبو فمبار الامر بكى - : انا نعالج بالصوم ذلك الدواء الذي يطهر الجسم من السموم ، ويجدد الحياة في اعضائه .

وقال الدكتور مبارك : الصيام يقوي الإرادة ويضعف الاهواء ، ويقود المرء إلى الطاعة ، ويقوض فوضى الاخلاق ، ويرفع الانسان إلى حضيرة العشيرة ويذهب بالنفس الأمارة ، ويخلص الذاتية من رجس الماديات المستهوية الخافضة ، ويدخلها بالمعنويات المرضية الرافعة ، يأخذ بها إلى التفكير ، ويبعدها عن الزهو ، وعلى الاجمال يخرج الروح والجسم من المرض ، ويسوقها إلى الصحة إلى العافية ثم إلى السعادة .

وقال الاستاذ ملفدان : إن تسعين بالمئة من الامراض التي تنتاب الجنس البشري - يمكن إتقاء شرها بواسطة الصوم . وقوله أيضا في مؤلفه « الصوم للصحة » : ان كل دواء يصيب الاطفال والاولاد يمكن توقيفه ومنع تسريه وتقديمه ، وملاشاة أغراضه في وقت قصير بواسطة الصوم قبل استعمال المستحضرات الكيميائية التي من شأنها أن تزيد في جسم الطفل اللطيف شراً ووبالا .

وقال أحدهم : الصوم سر من أسرار الطبيعة المدهشة ، ونور من أنوارها الساطعة ، بل حقيقة سامية يبدد سناها الاوهام المظلمة .

وقال نابليون : ليس لي بالطب ثقة ، وإنما دوائي الصوم والاستحمام .

وقال العلامة الأب مبارك مارون : ان المراد بالصوم هو صوم الأعين عن النظرات المريية ، وصوم الآذان عن سماع الثلب والتميمة ، وصوم القلب عن السكر والخديعة ، فإذا تمكن الانسان من الصيام على هذه الصورة أفاده فوائد جمة ،

أخصها انه ينعش نفسه وينظفها من أدران الأفكار المضرة ، ولا تنحصر فائدة الصوم في استصلاح البدن وترتية العواطف فحسب ، بل للصوم تأثير عظيم في تقوية الاخلاق وتنمية الملائكات النفسية ، لاسيما قوة الارادة فان المرء اذا قدر على نفسه بالزامها طاعة الصيام - أصبح بادارة أمرها أبصر ، وعلى منعها من الشرور والآثام أقدر .

ولقد أدرك هذا كثير من علماء الغرب . فقد حدث الدكتور جبهاروت الفرنسي بقوله : إن رجال الدين أدركوا تأثير الصوم في تقوية الارادة وسلامة الانسان من سيطرة حواسه . فجعلوا الصوم في مقدمة رياضاتهم ، ونحن قد وجب علينا - لتقوية إرادتنا - أن نمارس الصوم ، إذ قد ثبت تأثيره في ذلك فيما لا يستطيع دحضه ، وناهيك هذا من سعادة في الحياة وسبب لنيل أقصى غايات المجد وقال الدكتور ادوارد ديوي الامريكي : ما من داء إلا وخارت نواياه بالصوم وقال الدكتور تجول شاد الامريكي : إن كل وجبة من الطعام التي يمتنع الانسان من تناولها - توفر على الجسم عملا يعوض بمقدار تنقيته من المرض . إلى كثير من تلك الاقوال الناشئة عن تجارب علمية ، وحوادث متكررة لعلماء تصدوا لمعرفة النفع والضرر ، وجدوا في تحقيقها فوجدوا فوائد الصوم أمراً جلياً ظاهراً لم يبق لمنكر له سبيل .

نذكر هذا ونستشهد به - لعل المسلمين في جميع الاقطار يهتمون بأمر دينهم ويرتشفون محاسنه وحكمه العالية ، ليمسكوا بأهدابه ويحرصوا على آدابه .

ابراهيم (ع) والصابئة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إنني أراك وقومك في ضلال مبين * وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدينى ربى لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى بريء مما تشركون * إنى وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين * وحاجه قومه قال أتأججونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيئاً وسع ربى كل شيء علماً أفلا تتذكرون * وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون * الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون * وتلك حجتنا آتينها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم * ﴾ (١)

إن هذه الآيات ترمز الى أدق المباحث العلمية والآيات الحكيمة ، وكيف كان إبراهيم قد ابتلي بالصابئين الذين هم كانوا مغرمين بالعوالم العلوية الروحانية من الملائكة ، وانهم كانوا يجعلونها وسائط لهم بينهم وبين الله تعالى ، فهم ألهتهم بهم يتقربون اليه ، وهؤلاء الآلهة لهم هياكل كهياكلنا الجسمية ، وهي السكواكب السبعة .

ولما طال الأمد عليهم إتخذوا في الارض أصناما لتمثل اليها كل الكوكبية التي هي أشباح وأشخاص للنفوس القدسية والملائكة العلوية ، فبالأصنام يتقربون الى السكواكب ، وبالسكواكب يتقربون الى من يسبرونها ويحجرونها في السماء في أوقات معينة ، فانحطت عزائمهم ، ونامت فطرهم فجاء الخليل (ع) الى أصنامهم فكسرها ، والى عقائدهم فسفها ، والى عقولهم فارشدها ، والى تقاليدهم فخرها . وكان عمه آزر أعلم القوم بعمل الاشخاص والأصنام ، ورعاية الاصناف النجومية حق الرعاية . فأخذ يذكر له ما يفعلون ، ويبين فساد ما كانوا يفترون . وإني لا أريد من شرح هذا المقام ذكر القصص التاريخية ولا أحوال الامم الماضية - سرداً للتاريخ ولا غراماً بالسير ، ولكني أريد أن يكون المقام مقام عمل لنا نحن الذين نعيش فوق الكرة الأرضية اليوم ،

فاذا كان ابراهيم الخليل كسر اصنام قومه ، وقرأ الرسول محمد (ص) ذلك على قومه ، ثم فعل كما فعل . فكسر أصنام قومه في مكة حذو القذة بالقذة - كما فعل أبوه إبراهيم - فمن الجهالة العمياء والندالة الحقاء أن يقرأ المسلمون القرآن تغنياً لا تعليماً ، وتعبداً لا تذكيراً ، بل عليهم أن يقتدوا بمن أرسلوا اليهم إقتداء بكل ما فعل .

فلا شرح لك أولاً - مذاهب الصابئة . وثانياً - فعل الخليل معهم .

وثالثاً - الحكاية التي يذكرها بعض المفسرين عن الخليل أيام صغره . وان هذه القصة يقصد بها نشأة عالية اسلامية .

الفصل الاول

عن الصابئة

ان النوع البشري كان يبحث من العصور القديمة في صانع العالم ، ولهم طرق في ذلك مختلفة كثيرة ، وأهمها - في تلك العصور - جمال الأنوار والبهجة والاضواء والكواكب واشراقها ، حتى انك لتجد الأمم الجرمانية والعائلة الآرية قد جاء في لغتها ان الله عندهم هو النور والشمس ، وتجد اللفظة الأصلية للنور (ديف) ومعناها النور اللامع ، ويشق منها عند الشعوب المذكورة ألفاظ للدلالة على الله .

ففي لغة السنسكريت « ديفاس » أو « ديواس » أو « ديوا » ويعبرون عن السماء بلفظة « ديوس » وعند اليونان « زيوس » وعند اللاتينيين « دووس » و « دوفس » وتصرفوا فيها الى أن قالوا « جوبتر » وفي الألمانية القديمة « زيو » وفي السلاف « ديواس » ولفظة « تير » المشتقة منها معناها آكل الحرب عند أمم الشمال ، والفرنساويون يعبرون عن الخالق « ديو » مرخمة ، والايطاليون « ديو » والاسبان والبرتغاليون « ديوس » وكلها مشتقة من أصل واحد كما تقدم .

فهؤلاء الأمم الذين أغرموا بهذه الاجرام السماوية وأنوارها وصاروا لا

يذكرون الله إلا باسم النور ، أو بما هو مشتق من النور - كانوا عاشقين لهذا الجمال في الدنيا ، فارجعوه لموجده وسموه باسمه . وترى في القرآن - الله نور السموات - ومن أسمائه النور .

فالقرآن يسمى الله بالنور كما سمته تلك الامم القديمة الأوربية والجماعات الآرية والجرمانية ، وأمم الهند القديمة . فاتفق الأمم - قديماً وحديثاً - على الاتجاه الى النور في الاسلام وغير الاسلام كان دليلاً على ان الأمر عظيم ، فلنوجه العناية لهذا المقام ولنبحث في الصابئة ، فانهم من هذا المقام وجهتهم .

الصابئون - قوم ينتسبون للروحانيات ، ويظهر ان مذهبهم في القرون الخالية والأجيال البائدة كان القدس والطهارة ، وجمال النفوس والعروج الى المقام الاعلى ، والتشبه بالملائكة والصعود الى الملأ الاعلى ، كما هي القاعدة : ان كل دين يتبعه الناس . فانه في أول امره هداية للناس : مناسب لفطرهم ، نافع لمتبعيه ، هاد لمعتقيه ، ثم يسقط سقطة عظيمة لا يصلح بعدها للانسانية .

كانوا يعتقدون ان للعالم صانعاً مقدساً عن صفات الخلقين : وان له ملائكة وهؤلاء الملائكة هم المدبرون للعالم العلوي والسفلي : فالكواكب السبعة لها ملائكة تدبرها . كل كوكب يدبره ملك ويصل التأثير من الأعلى الى الأدنى فتكون الهياكل - أي الكوكب - آباء والعناصر أمهات . ومن هذا يكون كل موجود من حيوان ونبات وإنسان . وهؤلاء الملائكة يشمل نظرم كل شيء ، فهم وان كانوا متصرفين في المادة طاهرون لا يعصون ، ليس لهم طعام إلا التسييح والتقديس لهم ، وهم أنفسهم في لذة وحبور وسعادة ليس لها نظير في الارض ومن عليها . وهذه الطائفة - تقول : نحن نهذب أنفسنا ، ونزيل الغضب والشهوة والاحقاد ، ونزقي فينا النفس الانسانية العقلية ، فنقرب من هؤلاء الملائكة

الذين بهم نتقرب الى الله تعالى .

وقالوا : نحن إنما اخذنا هذا المذهب من (عازيمون وهرمس) العظمين وعلى ذلك أخذوا يتقربون الى الهياكل التي هي السيارات السبع فعرفوا منازلها ومطالعها ومغارها ، واتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة - مرتبة على طبائعها وقسموا الايام والساعات والصور والاشخاص والاقاليم .

وتعلموا العزائم والدعوات ، وعينوا لكل يوم من أيام الأسبوع كوكبا فجعلوا لزحل يوم السبت ، وجعلوا ساعته الاولى . وتخموا بنجاءه المعمول على صورته وهيئته وصفته ، ولبسوا اللباس الخاص به وبخروا ببخوره الخاص به ودعوا بدعواته الخاصة ، وسألوا حاجتهم منه . وللمشتري يوم ، والمريخ ، وهكذا كما في زحل . وقالوا : الله رب الارباب وهؤلاء هم الارباب ، ومنهم من جعل الشمس هي آلهة الآلهة فيتقربون الى الهياكل تقربا الى الروحانيات والى الروحانيات تقربا الى الله .

ولما طال الامد وقست القلوب - قالت طائفة منهم : ان الهياكل أي الكواكب السبعة قد تغيب عنا فاتخذوا هياكل في الارض - وهي الاصنام - وهؤلاء يسمون أصحاب الاشخاص على مثال الهياكل السبعة وهي النجوم ، فكل شخص في مقابلة هيكل ، فتقربوا وتبخروا ولبسوا وتطهروا وراعوا الوقت والساعة ، والشكل والدعوات والعزائم - مثل ما كانوا يصنعون للهياكل ، وقالوا : هذه الاصنام شفعاء عند الله ، أي بواسطة الكواكب ، والكواكب للملائكة ، والملائكة لله ،

فيأجيبا لهذا الانسان ، شأنه في كل أمر أن يتنزل فيه الى أدنى حتى يذهب من الوجود .

الفصل الثاني

مجادلات الخليل ابراهيم (ع) معهم

كسر ابراهيم الأصنام - وهي الاشخاص النائية مناب الهياكل - وقال : ﴿ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ﴾ وكان أسم أب ابراهيم تارخ وعمه آزر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والاصنام ورعاية النجوم ، وكانوا يشترون منه الاصنام لعلمه بمواقع النجوم حتى يعمل الاصنام على طريقها ، ولذلك كان الجدل معه .

ومما قاله له : ﴿ أتتخذ أصناما آلهة اني أراك وقومك في ضلال مبين ﴾ وقال : ﴿ ياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ، ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ﴾ وقوله ﴿ ياأبت اني قد جاءني من العلم - الى قوله - أهدك صراطا سويا ﴾ .

فهؤلاء هم الصابئون ، وهذا هو الدين الخفيف فاذاً - الصابئون لا يقرون بانياء ، ويقولون : نتقرب الى الله بانفسنا ، ثم تنزلوا الى عبادة الاحجار والاصنام. وأما الخفاء - كأتباع ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام - فانهم يقولون : تتبع هؤلاء الأنبياء . هذا ملخص ما ذكره علماء الفن ، وقد ذكرناه في غاية الاختصار لمناسبة المقام ، لتحيط علماً بما كان في الزمان الغابر .

حكمة هذه الديانات

إن الله عز وجل جعل هذه الأمم مغرمة بالكواكب السبعة تدريجاً لهم وتعلماً في زمن كان الفلك غير معروف منه إلا هذه الكواكب السبعة . وقد علم الله تعالى أن الفلك سيتغير في الأزمان الحاضرة ، فهياً أنبياء وأمرهم أن يكسروا الاصنام التي على منوال تلك الهياكل لأمرين :

الاول - أن هذا الدين أصبح أرضياً لا سماوياً معكوساً منكوساً فوجب زواله .

الثاني - أن هذه الكواكب السبعة والشمس علم الله أن ستصبح في العلم الجديد لا قيمة لها ، فها هي شمسنا وأرضنا وكواكبنا السبعة ، بل كواكبنا صارت أكثر من سبعة ، والشمس التي كانت إلهاً أصبحت في أخريات الكواكب الكبيرة ، بل أصبحت جزءاً صغيراً جداً .

وقد مهد الله تعالى للنوع البشري - لذلك - من أيام إبراهيم (ع) فلهج الناس بالله وقالوا : لا شمس ولا قمر وإنما الله قاهر فوق عباده ، حتى تأهل العقل البشري للنظر في الغاء تلك الألوهية . واتساع العقل الإنساني لا يحجبه شمس ولا قمر ، ولا سيار ولا هيكل ولا صنم ولا صورة .

هكذا فعل إبراهيم ، وهكذا فعل موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، ولولا هذا ما تجرأ العقل البشري على تلك الآلهة في نظره أن يبحث فيها وهذا من السر في تفسير الأصنام أيام إبراهيم ومحمد عليهم السلام .

ولما جاء الاسلام كانت الامم لا تزال في رأيها على رأي الصابئة وهو أن الهياكل السبعة هي ذات السلطان على الدنيا ، فتكون الكواكب سبعةً والسموات سبعةً

والايام سبعا وهكذا ، فلعدد السبعة كان السلطان إذ ذاك : فنزل القرآن باللهجة المعروفة بين الامم فقليل فيه : سبعا شداداً وقيل : ﴿ سبعم سموات ومن الارض مثلهن ﴾ .

ومعلوم ان الاقاليم عند القدماء سبع ، فالقرآن جاء في أواخر ايام العلم القديم فجاء على مقتضاه . ولكنه أشار بطرف خفي إلى ان السماوات والكواكب ليست سبعا ، فقال في آية اخرى : ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ فبهذه الآية يقول لنا أنا وإن كنت أخبركم بأنني خلقت سبع سموات ، فاني أترك ذكر غيرها حتى تعلموه . لأنني أخلق ما لا تعلمون ، وما ذكرت لكم إلا ما يمكن أن تعلموه .

الفصل الثالث

الروايات التي وضعها الناس في هذا المقام

ان كل امة من الامم لها اسلوب في التعليم خاص ، وأعم الاساليب نفعا الروايات بحيث يجعل العلم على هيئة رواية .

ولقد كان بنو اسرائيل أبرع الناس في الروايات المنسوبة للانبياء ، وقصة الخليل هذه كان لها شأن يُذكر في الامم السالفة ، بلفظها تارة ومعناها تارة اخرى ولكن انظر ماذا استنبط المسلمون من قصة الخليل «ع» ونظروه في النجوم . ومن قصص سائر الانبياء .

نعم - قد اكتبوا بأن نبينا (ص) فعل بالاضنام مافعله الخليل ، وكسرها وقال : آمنوا بالله فآمننا ، وانتهى الامر واصبح القرآن يتلى للعبادة ، اما التفكير

فأصبح في كتب الفقه وكتب اصول الفقه ، وكتب علوم التوحيد ، وغاب عن الناس إشراق شمس الذات المحمدية ، والعلوم الكونية والانوار القدسية ، والنجوم السماوية ، والانوار الخليلية ، فعظمت البلية وقتلنا الامم الغربية .

كل ذلك حاصل ، ولكن الناس لا يتذكرون ، يحسون به ولكنهم لا يشعرون يعذبون ولكنهم لا يتوبون .

يا ليت شعري — أرضي المسلمون بذلك فناموا ، أم السكره أحاطت بالفكرة فأصبحوا خامدين ؟ !

قال صاحب لي — وهو من أهل العلم والفضيلة — ألا تذكر نبذة من جمال الفلك تكون تبصرة للقارئ ، وذكرى للذاكرين لمناسبة قصة الخليل ؟ قلت : سأذكر لك نبذة في الفلك شيئاً من أبعاد الكواكب وعددها ، لتتظروا كيف قصر المسلمون ونبع الغربيون في القرون الاخيرة . وفلاسفتهم الأقدمون كانوا تلاميذ علماء الاسلام بالأندلس كما هم به معترفون .

يقول العلامة « سديو » الفرنسي — الذي ألف كتاب « تاريخ الامة العربية » : ان علماء اوربا في القرن الرابع عشر والخامس عشر المسيحي — قد ادّعوا انهم كشفوا مسائل في الفلك والطبيعة وغيرها ، وهم في ذلك كاذبون سارقون ، وأثبت تلك السرقة بعشرة أدلة : مثل ان اوربا لم يكن بها مرآصد في ذلك الزمان وإنما كانت في ديار الاسلام ، ومثل ان بعض المسائل المكشوفة وجدت في كتب عربية — بعد الكشف — تاريخ تأليفها قبله بقرون وهكذا .

أقول : فهؤلاء الاوربيون الذين هم تلاميذ آبائنا قد أصبحوا اليوم أرقى من المسلمين في جميع العلوم ، والمسلمون نائمون خامدون جاهلون ، ولأذكر لك آخر ما يصنعون بالفلك وهو :

﴿عجيبتان﴾

(الاولى) منظار للبحث فى القمر (الثانية) خريطة السماوات .

اما الاولى — وهي منظار القمر ، وذلك انه فى سنة ١٩٣٦ م صنع فى باريس منظار « تلسكوب » يزيد حجمه عن ضعف أى منظار فلئكى فى العالم حتى اليوم ، ويؤمل أن يرى بواسطته الكواكب التى لا تشاهد الآن على مسافة خمسة عشر الف مرة منها ، وهذا المنظار يقيمه العالم الفلئكى الامريكى « جورج رتشي » ويرى القمر بواسطته على بعد عشرة أميال فقط ، وهكذا يتضاعف أمام النظر الكون المرئى مليوناً وخمسة الف مرة فى الحجم .

اما العجيبية الثانية — وهي خريطة السماوات ، وقد اشترك ١٨ مرصداً فى عمل هذه الخريطة ، وابتداء العمل كان فى سنة ١٨٨٧ وسيستغرق ٧٥ عاماً ، وقد أتم ثلاث مراصد العمل ، وهي مراصد الكاب فى جنوب افريقيا وخرينوتش واكسفورد فى انكلترا . وقد بلغت تكاليف الخريطة مليوناً من الجنيهات ، وتحتوى على قسمين مختلفين : احدهما — صورة تخطيطية عامة ، والاخر — الأسماء والأوصاف والمقاييسات لما يقرب من نصف مليون كوكب ، وعلى كل مرصد أن يأخذ ألفاً ومائتي لوحة تصويرية مرتين ، وعلى كل لوحة ما يتراوح بين أربعاً وثمانية وخمسة كوكب ، يقاس كل منها ويقيد باصوله ، ويبلغ ما يخص كل مرصد عندئذ نصف مليون من الكواكب . هذا عمل اوربا ، ولعل هذا هو الذى يرمى اليه الخليل «ع» — وهو الذى يطلبه الاسلام — كان هذا واجباً على المسلمين وجوباً كفايياً .

ان هذه الصور السماوية التي يأخذها الاوربيون نافعة من الوجهة العلمية والتوحيد ، ومن جهة ارتقاء النفوس ، ومن جهة التجارة . فان كثرة المعارف السماوية الكوكبية تسهل طرق الملاحة ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

قطرة من بحر ما-كوت السموات والارض الذي اراه
الله لابراهيم (ع) والكلام على الكواكب والقمر
والشمس المذكورات في هذه القصة

١ — الكواكب على قسمين : ثوابت وسيارات . اما الثوابت - فهي اكثر التي نراها في السماء كل ليلة وهي تبلغ مئات الملايين بالمنظير المعظمة ، وان القدماء قد قسموها إلى عدة صور ، والمنقول عن بطليموس ان تلك الصور ٤٨ صورة ، منها ٢١ في الشمال و ١٥ في الجنوب و ١٣ في الجزء المتوسط بالقرب من دائرة المعتدل . ويشتمل مجموع هذه الثمان والأربعين صورة على ١٠٣٩ نجمة عند القدماء ، منها ٣٦١ للصور الشمالية و ٣١٨ للصور الجنوبية و ٣٥٠ للصور المنطقية والاثنتا عشرة صورة المنطقية هي المنازل المعروفة :

وهي — الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت . والاحدى والعشرون الشمالية — منها . الدب الأصغر أو بنات نعش الصغرى ، والدب الأكبر ، والثعبان ، والملتهب ، والعواء ، والجاثي على ركبتيه ، والمرأة المسلسلة . والخمس عشرة صورة الجنوبية منها — قيطس ، الجبار ، نهر الاردن ، الأرنب ، الكلب الأصغر ،

الكلب الاكبر ، السفينة ، الشجاع ، الكاسى ، الغراب ، المحمرة ، سنطورس ...
 وقد جعلوا هذه النجوم اقداراً فاضواها القدر الاول ، ويليه الثاني وهكذا
 والمتأخرون حافظوا على هذا التقسيم ولكنهم رأوا ان النجوم اكثر ،
 حتى جعلوها ستة آلاف نجمة لذوي الأبصار الحادة ، ومئات الملايين بالآلات
 الراسمة ، ومن هذه الثوابت الآتى :

١ — النجوم المتغيرة - فلا يحفظ ضوءها شدة واحدة ، وهذا التغير فيها
 اما لمدة معلومة ، واما ليس يعلم له دور .

٢ — ومنها النجوم الوقية الجديدة - فقد تظهر نجوم في محال من السماء لم
 ير فيها نجوم من قبل ثم تختفي ، مثل النجمة المشهورة التي رصدوها سنة ١٥٧٣ فى وسط
 ذات الكرسي فكانت أضواً كوكب في السماء ، ثم أخذت تنقص تدريجاً ، ثم
 اختفت بعد ١٧ شهراً .

٣ — ومنها النجوم التي ظهرت ثم بقيت - مثل نجمة ظهرت فى صورة
 الاكليل الشمالى سنة ١٨٦٦ م ظهرت كلؤلؤة ثم ضعفت ، ولا تزال إلى الآن
 ولكن ترى بالمناظير .

٤ — ومنها النجوم التي اختفت ولم ترجع .

٥ — ومنها النجوم المزدوجة - إذ بعض النجوم التي نراها واحدة بالعين
 تكون فى الواقع نجمتين ، وقد عدوا منها ٧٠٠ مجموعة إلى الآن .

٦ — ومنها النجوم المضاعفة - بأن تكون النجمة واحدة بنظر العين ولكنها
 تكون ثلاثاً أو أربع شمس بالمنظار ، ومنها نجمة من الجبار مركبة من ست شموس .

٧ — ومنها القنوان والسدام - فالقنوان جمع قنوم مثل صورة الثريا الموضوعة
 فى صورة الثور ، وهي مركبة من ٨٠ نجمة و ٦ منها ترى بالعين . والسدام - جمع

سديم وهو الضباب الرقيق ، وعند الفلكيين نجوم صغيرة القدر جداً متقاربة حتى ترى كأنها سحابة أو ضباب ، أو قطعة نيرة سحابة لا تحل إلى نجوم مفردة بالنظارات القوية .

وملخص هذا النوع ثلاثة أقسام : فإن أمكن حله بالنظارات سمي مجموعة كوكبية ، مثل « قنوتوكان » وهذا في قسم السماء الجنوبي ، ويرى دائماً بالعين العادية وإن أمكن حل البعض منها فإنها ترى على هيئة شكل منتظم كثيراً أو قليلاً ، وإن لم يمكن حلها أصلاً فشكلها الذي يُرى يكون غير منتظم .

٨ — ومنها طريق المجرة - وهي منطقة ضيقة بيضاء يراها الناس جميعاً في الليالي الصافية ، تقسم الكرة السماوية إلى قسمين متساويين تقريباً ، ولا تقل النجوم التي فيها عن ١٨ مليون نجمة ، ولبعد هذه النجوم ترى كأنها لبن أو تبن ، هذه هي النجوم الثابتة .

أما السيارات - فإنها قليلة جداً ، والفرق بينها وبين الثوابت أن الأولى ضوءها هاديء ساكن ، وأن الثانية متألئة الضوء ، وتظهر كأنها نقط مضيئة قطرها الظاهري صغير جداً بحيث لا يمكن قياسه ، ولبعض السيارات أشكال كأشكال القمر .

وقد لاحظ الناس قديماً أن بعض النجوم لها حال خاصة ، مثلاً يرون في ليلة ما أن كوكباً من هذه الكواكب ظهر بجوار نجم ثابت ، وفي الليلة الثانية يرون أنه قد تأخر قليلاً إلى المشرق ، وهكذا كل ليلة . ولا زالوا يراقبون كوكباً فكوكباً حتى عرفوا هذه الكواكب على هذا الوصف ، وهي : عطارد ، والزهراء والمريخ ، والمشتري ، وزحل ، وأضافوا إلى هذه الخمسة القمر والشمس .

ولما رأى علماء العصر الحاضر أن الشمس مركز العالم ، وأن القمر يدور

حول الارض ، وان الارض تدور حول الشمس بعكس ما كان يظنه الأقدمون
ان الارض مركز العالم والشمس والقمر وغيرها يدورن حولها .

أقول : لما عرفوا ذلك - لم يعتبروا الشمس ولا القمر من السيارات ،
بل جعلوا الارض سياراً كاخواتها الخمس المذكورات ، وزادوا عليها ما كشف
سنة ١٧٨١ وهو « اورانوس » وما كشف سنة ١٨٤٦ وهو « نبتون » فتكون
السيارات إذن ثمانية والارض منها ، وكل هذه السيارات تتم دورتها حول الشمس
في أزمان غير متساوية وغير متغيرة .

وقد وجدوا انه كما ان للارض قمر أفلامرخ قران ، وللمشتري ولأورانوس
لكل منها أربعة أقمار . ولزحل ثمانية ، ولنبتون واحد كالارض ، وترى للزهراء
ابتعاداً عن الشمس بعد غروبها .

ولا تزال تبعد ليلة قليلة بحركة تسمى طردية إلى أن تبلغ ٤٨ درجة تقريباً
يراها جميع الناس مساء . وكان يسميها الأقدمون « نجمة الليل » ثم تسكر راجعة
بحسب مرأى العين حتى تختفي ثانياً تحت أشعة الشمس ، وبعد أيام قليلة تظهر
قبل شروق الشمس وتسمى « نجمة الصبح » وهذه تسمى حركة تقهقرية لأنها
من الشرق إلى الغرب حتى تبلغ ٤٨ درجة ثم تصير حركتها طردية ثانياً — أعني
من المغرب إلى المشرق - وتدخل تحت أشعة الشمس .

وهذا كله بحسب الظاهر وإلا فان الحقيقة ان لا رجوع ولا وقوف وإنما
ذلك بسبب النظر الظاهري الذي يحصل بسبب دوران الكوكب في مداره ، كما
هو معروف في محله بالبرهان ، وبهذا نفهم قول الشاعر :

وللنجم من بعد الرجوع استقامة وللشمس من بعد الغروب طلوع
وهذه الظواهر التي تراها بعينك للزهراء - تراها ايضاً لعطارد الذي هو

وهي سياران سفليان ، وإنما يتباعد هو ٢٣ درجة فقط ، ومدة الدورة الاقترانية للزهراء ٥٨٤ يوما ، ولعطارد ١١٦ يوما .

واما المريخ فانه يبتعد إلى ١٨٠ درجة ، فله ولسائر الكواكب العليا اجتماع واستقبال كالقمر ، اما الزهراء . وعطارد فليس لهما إلا الاجتماع ، أما الاستقبال فهو مستحيل ، إذ الاستقبال لا يكون إلا بالمقابلة على بعد ١٨٠ درجة . وهذان لا يبتعدان إلا إلى ٢٣ درجة لأحدهما . و ٤٨ درجة للثاني ، فكيف يكون استقبال كاستقبال القمر ؟ وللمريخ حركة طردية وتقهرية بحساب أوسع مما تقدم .

بيان وصف السيارات

﴿ عطارد ﴾

أقرب السيارات إلى الشمس ، يتم دورته ٨٨ يوما تقريبا وترى الشمس فيه اكبر سبع مرات مما ترى من الارض ، وشدة ضوئها وحرارتها تكون اكبر سبع مرات ايضا منها على الارض ، وله أشكال كاشكال القمر .

﴿ الزهراء ﴾

الشمس ترى فيها اكبر مما ترى من الارض مرتين تقريبا ، وكذا الحرارة والضوء ، وحجم عطارد صغير جداً ، اما حجم الزهراء فانه يقرب من حجم الارض ، وأيام دورتها ٣٣ يوما تقريبا .

﴿ الارض ﴾

محيط الأرض يبلغ ٤٠ مليون متراً ، ونصف قطر خط الاستواء ٦٠٠٠٣٧٨٠٠ متراً .

أعلى الجبال المعروفة لا يزيد ارتفاعه عن سطح البحر عن ٩٠٠٠ متراً ، وهو جزء من سبعمائة جزء من نصف قطر الارض ، واذا رسم على كرة قطرها متر لا يزيد ارتفاع أعلى الجبال - كجبال همالايا - عن السطح العمومي بأكثر من مليمتر ونصف ١٤ مليمتر . العمق المتوسط للبحار ٦٠٠ متراً .

نهاية عمق البحار ١٠٠٠٠ متراً .

السطح السكلي للارض يبلغ ٥٠٩ مليون كيلو متراً مربعاً .

مياه البحار تشغل منه ٣٨٣.٠٠٠.٠٠٠ كيلو متراً مربعاً .

اليابسة ١٣٦ مليون متراً مربعاً . حجم الارض يزيد عن الف مليار كيلو متراً مكعباً ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ أي أكثر من الف الف الف كيلو متراً مكعباً .

سمك الجو قدره ٤٨.٠٠٠ متراً .

مدة دورة الارض حول الشمس ٣٦٥ يوماً و ٢٥٦ جزءاً من الف جزء من اليوم .

تبعد الارض عن الشمس يساوي ٣٨.٠٠٠.٠٠٠ فرسخاً تقريباً ، أو ٩٣ مليون ميل تقريباً ، ويقطع الضوء المسافة المذكورة في ثمان دقائق و ١٨ ثانية والقطار السريع في ٣٥٠ سنة تقريباً . وقلة المدفع في ١٢ سنة تقريباً .

✽ المريخ ✽

السيار الذي يلي الزهراء بالنسبة للشمس هو الارض ، وقد تقدم الكلام عليها ، والذي يليها هو المريخ وبعده المتوسط عن الشمس قدر بعد الارض عنها مرة ونصف مرة ، ومقداره ٣٣٥ مليون كيلو متراً ، ويرى قرص المريخ من

الارض ذا أشكال ، ولا يظهر وقت البدر كامل الاستدارة ، بل يشبه قرص القمر قبل أو بعد البدر بيومين أو ثلاثة .

حجم المريخ يبلغ نحو سدس حجم الارض ١٤٧ر٠ . ويظن ان فيه بخاراً وقارات وسحباً وقطبين يخيم عليها الثلج ويتراكم ، ويمتد شتاء هناك ويقبل امتداده في صيف المريخ ، فهو في هذا كالارض .

وكشف قراه سنة ١٨٧٧ م وهما (فوبوس) و (ديموس) وأولها أقرب اليه من ثانيهما ، وسنة المريخ ٦٨٦ يوماً و ٩٨٠ جزءاً من الف جزء من اليوم .

﴿ المشتري — أبعاده ﴾

هو أكبر جميع السيارات وحجمه قدر حجم الارض ١٣٠٠ مرة ، وقطره يساوي ١٤٠ر٠٠٠ كيلو متراً . فهو قدر خط الاستواء الارضي ٢١ مرة ، وبعده عن الشمس في المتوسط ٧٧٠ مليون كيلو متراً .

سنة المشتري تعادل ١٢ سنة من السنين الارضية ، له جو يظن انه سميك جداً ، وفيه كتل سحابية تحملها رياح — كما في الارض — وهي منتظمة انتظامها ، وللمشتري أربعة أقمار ولها كسوف كما في قرنا .

وقد عيّن العلماء مدد دورات تلك الاقمار وأبعادها بالفراسخ وانصاف اقطارها ، كما فعلوا في أرضنا وقرنا ، وسموا تلك الاقمار بأسماء منها : (يو) و (جالليستو) ...

﴿زحل﴾

إمتاز زحل بان له حلقات منفصلة عن الكرة وتدور حوله في خط استوائه . والبعد المتوسط لزحل عن الشمس قدر بعد الأرض عنها تسع مرات ونصف أعني ١٤٠٠ مليون كيلو متراً تقريباً ، ويقطع مداره في ١٠ر٧٥٩ يوماً ، أعني ٣٩ سنة ونصفاً تقريباً . وحجم زحل قدر حجم الأرض الذي عرفته ٧١٨ مرة وقطره ٣٩٩ر٩ بأخذ نصف قطر الأرض وحده . وفصول زحل مشابه لفصول أرضنا ، وكل فصل تزيد مدته عن سبع سنين من السنين الأرضية .

مجموع حلقات زحل

وهي ثلاث حلقات سمكها رقيق جداً ، وعروضها غير متساوية والحلقة الخارجة مفصولة عن المتوسطة بفراغ ، وأما الحلقة الداخلة التي هي أقرب الى السيار فيظهر انها ملاصقة للثانية والوسطى ألمع الثلاثة وأكثر إستضاءة من كرة زحل ، والحلقة الخارجة لونها سنجابي مثل الاحزمة المعتمة من القرص تقريباً ، وكلا هاتين الحلقتين مظلمتان ومحدقان على زحل ظلاً ظاهراً جداً . ومجموع عروض هذه الحلقات ٦٠٠٠٠ كيلو متراً تقريباً .

أقمار زحل

وهي ثمانية وقد سماها العلماء باسماء مثل (سياس) و (ديوني) و (ريا) الخ وعينوا مدة دوراتها وأبعادها بالكيلو متر وأنصاف أقطارها ، وقالوا ان أكبرها هو المسمى (تيتان) فحجمه قدر حجم قرنا ثلاث مرات ، وهو أضوأها ثم

كشفت بعد ذلك قران أحدها سنة ١٨٩٨ م والثاني سنة ١٩٠٤ م كشفهما عالم أمريكي ، وأغرب هذه الاقمار العشر القمر التاسع ، فان الاقمار كلها تدور حول الكوكب من الغرب الى الشرق ولكن هذا يدور من الشرق الى الغرب . (أورانوس) قد كشف سنة ١٧٨١ م كشفه (هرشل) والمسلمون نائمون مختلفون .

حجم (أورانوس) قدر حجم الارض ٦٩ مرة ، بعده المتوسط عن الشمس ٦٧٥ مليون فرسخ ، ودورته ٨٤ سنة تقريباً أو ٣٠٦٨٧ يوماً بالضبط وله أربعة أقمار وقد سماها العلماء وبينوها بالمساحات ، ومعرفة الإبعاد ، ومدة الدورات ، مثل قولهم (أوبرون) و (اريل) وهكذا .

السيار — نبتون

هو لا يتم دورته حول الشمس في أقل من ١٣٥ سنة تقريباً ، ولا يمكن أن يرى بالعين المجردة ، وقطره يساوي ٣٨٠٠ إذا أخذ قطر الارض وحده ، وحجمه قدر حجم الارض ٥٥ مرة تقريباً ، وله تابع واحد يتم دورته حوله في خمسة أيام وأحدى وعشرين ساعة ، وهو قمره .

سيارات صاعدة

هناك منطقة بين المريخ والمشتري رأوا فيها كواكب صغيرة جداً كأنها كانت كوكباً مثل المشتري أو نحوهم ثم تحطم ، وهذه شظايا وقطعة ، فهي تدور في مداره بين الكوكبين ، وهناك ذرات الاذئاب المسماة عند القدماء - بذوات الشعور - وهي عدد عظيم من الكواكب التي تتحرك حول الشمس ، ولها

أذئاب كأنها سحابات مستضيئات . وقد شوهدت نجوم ذات ذنين بل أكثر ، وذوات الاذئاب تزيد عن ٨٠٠ وبزيادة الكشف يحتمل أن تعد بالملايين في المستقبل .

قال (كبلر) : إن عدد ذوات الاذئاب كعدد سمك البحار . ومن ذوات الاذئاب ما علم ان مدة دورتها حول الشمس تعد بألوف السنين أو بمئات الالوف منها . ومن المعروفة جداً المذنب المسمى (هالي) ومدة دورتها ٧٦ سنة تقريباً حول الشمس ، ومنها ذات الذنب (انك) ومدتها ٣ سنين و ٣١٠ ايام .

وهناك ذوات أذئاب قال الفلكيون برجوعها ولم ترجع ، وقد ظهرت في الجيل التاسع عشر ذوات أذئاب لامعة لمعاناً شديداً ، وأشهرها التي ظهرت سنة ١٨١١ م وقد أثرت تأثيراً غريباً عجيباً ، وهي لا ترجع إلا بعد ثلاثة آلاف سنة وذات الذنب التي ظهرت سنة ١٨٤٥ هي ألمع جميع ما رؤي من ذوات الاذئاب حتى ان قلبها وجزءاً من ذنبها كان يرى في النهار ، وهي قريبة من الناظر اليها . وضوء ذوات الاذئاب من إنعكاس ضوء الشمس .

الشهب - الحجارة الجوية

يرى الناس في أكثر الليالي ما يشبه شعلاً نارية تمر بسرعة في الجو ، ترسم منحنيًا مستضيئًا وتخفي بسرعة بعد بضع ثوان ، وتسمى - نجومًا ساقطة وشهبًا - وما هي الا أجسام صغيرة جداً حول الشمس كما تجري ذوات الاذئاب والسيارات الكبيرة والصغيرة ، فتمتد القابلات الجو الارضي سخنت بمقابلة الهواء لها حتى تصير لامعة من الاحتراق ، ويرى وراءها ذيل مضيء ناشئ من إحتراقها

ويرى ثواني أو دقائق ثم يختفي ، وقد تكثر تلك الأجسام في بعض الليالي .
والسكرات النارية كالشهب غير أن حركتها بطيئة وتحدث فرقعة
بالقرب من الأرض ، وما وقع منها على الأرض يسمى « الحجارة الجوية »
والسكرات النارية القليلة .

الى هنا إنتهى الكلام على السيارات ، وذوات الأذنان ، والشهب
والحجارة الجوية ، والسكرات النارية .

وإني أحمد الله عز وجل الذي ألهم وعلم وسهل ، حتى إختصرت المقام
إختصاراً ، وأحضرت بعونه تعالى بين يديك ملكوت السموات والأرض
لتكون من الموقنين .

الكلام على القمر المذكور في الآية

سطح القمر يساوي واحداً من ١٤ من سطح الأرض تقريباً ، وحجمه
يساوي واحداً من خمسين من حجمها تقريباً ، والبعد المتوسط لمركز القمر عن
مركز الأرض يساوي نصف قطر خط الاستواء الأرضي ٢٧٣ ر ٦٠ مرة .

للقمر ٣٣ جبلاً إرتفاعها يزيد عن ٤٨٠٠ متراً وهو إرتفاع الجبل الأبيض
وقد سماها العلماء باسماء وقاسوها بالأمطار ، مثل إرتفاع جبل (دورفيل) وهو
٧٦٠٣ أمتار وتلك الجبال صفاتها بركانية بالكلية : ولها من أعلاها فوهات
مستديرة قطرها يبلغ ١٥ فرسخاً وعمق التجاويف يزيد عن الإرتفاع الخارجي ،
وقد يصل الفرق الى ٧٠٠٠ او ٨٠٠٠ متراً ، وليس للقمر جو وماء على سطحه ،
وعرفوا هذا بكسوف النجوم التي تمر خلف الحافة المظلمة بقرص القمر ،
فإنها تنطفئ بغثة فلا يحصل فيها نقص تدريجي بسبب غاز يحيط به . وإذا انتفى

هذا فلا يكون هناك بحار ولا نوع من السوائل ، وكيف يكون هناك ماء والماء لا يحفظه من الانطلاق في الجو على هيئة بخار مرة واحدة إلا ضغط الجو الهوائي ، فاذا لم يكن جوّ ذهب الماء حالا ، فاذاً — لا يمكن أن يكون هناك نبات ولا حيوان فالغالب ، على الظن ان القمر غير مسكون .

الكلام على الشمس وهي الثالثة في الآية

نصف قطر الشمس ٦٩٢٠٠٠ كيلو متراً ، وسطحها قدر سطح الارض فيما تقدم ١١٨٠٠ وحجمها قدر حجم الارض ١٢٨٠٠٠٠ مرة ، وُبُعدها عن الارض قد تقدم هناك .

ضوء الشمس = كما قال « اراجوا » — أشد من ضوء ١٥٠٠٠ شمعة وهو قدر ضوء البدر ٣٠٠٠٠٠ مرة ورأى « والستون » انه بقدره ٨٠٠٠٠٠ أي انه يلزم ثلثمائة الف بدرّاً وثمنامائة الف بدر في السماء لاحداث نهار مضيء كنهار الشمس في وقت صحو .

﴿لطيفة﴾

وهنا عجب عجاب فنقول : ان مسألة الانوار ذات حكمة عالية ترينا اختلافا باهراً ، فيبيننا نرى الكواكب في السماء وهي تبلغ نحو ستة آلاف أو أقل أو أكثر ترى بالعين المجردة ، وكل منها له نور ومع ذلك لا تضيء لنا الطرق والمسالك لضعف ضوئها الواصل الى أرضنا . فالنجمة الواحدة ضوءها جزء من ستة آلاف جزء من المجموع ، وهذا كله ليس شيئاً مذكوراً — بالنسبة للبدر الذي نوره جزء من ثمانمائة الف جزء من نور الشمس ، ونور الشمس جزء من ثمانية آلاف

فصل

على حسب منظرها من الارض

وأوسط الكواكب - كاليوق - يحتاج ضوءه إلى مضاعفته ستاً وخمسين
الف مليون مرة ، فلو ان هناك ٥٦ الف مليون نجمة في ليلة واحدة لصار الليل نهاراً

وأضعف الكواكب قد قيس نوره فوجد أنه لو جمع نور ٥٠٠ الف مليون من أمثاله يساوي نور شمسنا .

هذه هي المباحث التي برزت على يد العلماء في امريكا واوروبا ، التي بذلت للناس قاطبة - ونحن منهم - والتي بها عرفنا جمال الله وبدائع صنعته وغرائب حكمه وهذا بعض ملكوت السماوات والارض الذي يورث اليقين .

يظن صغار العقول من المتعلمين والجهلاء ان نظر الخليل «ع» إلى الكواكب وإلى القمر وإلى الشمس بالنظر الظاهري ، وعلى هذا لا يكون هناك فرق بين نظر الخليل ونظر العامة والجهلاء .

فاذن — اليقين أمر سهل . وهذا من الغرور الذي طمس على البصائر في امتنا ، فتركوا العلوم فأرسلها الله إلى اوروبا لما أغفلها وجهلها المسلمون . ألا وان ما ذكرناه ونحوه ظواهر الملكوت ، وأحوال الناس تختلف فمنهم من ارتقوا وأدركوا بواطن لا يدركها إلا هم ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ .

لقمان والحكمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد ﴾ * وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم * ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنأ على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون * يا بني انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الارض يأت بها الله إن الله لطيف خبير * يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور * ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور * واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ (١) .

هنا لطيفتان : الاولى — في معنى قوله تعالى : ﴿ وإذ قال لقمان لابنه ﴾ ...

الثانية — في الكلام على لقمان «ع» :

اللطيفة الاولى

في معنى آية : ﴿ إذ قال لقمان لابنه ... ﴾

ابتدأ لقمان فنصح ابنه بنصائح مبتدء بأهمها : وهو التوحيد ، فأمره بالآلة
يشرك به . وعلل ذلك بأن الشرك خلاف العدل ، وأعقب ذلك بوصف الله
بصفة العلم العام للعالم العلوي والسفلي ، وأنه لا تخفى عليه خافية في صخرة أو سماء
أو في أرض . فهو يعلم كل خافية ويقدر أن يأتي بأدق الاشياء أين كانت .
ولما أتم ذلك أخذ يأمره بتكميل نفسه وذلك بالعبادات التي أهمها الصلاة
لمن يعلم ما في قلبه ولا يخفى عليه خافية ، فإذا عرف ربه وكمل نفسه لم يبق بعد ذلك
إلا إفاضة الخير على الناس ، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فان
العظيم من يكون مثلاً أعلى للناس ينفع نفسه وينفعهم ، فيكون كالنور المشرقة
على الناس .

ولا جرم ان الهداة معروضون لأذى الناس ، فلذا كان أمره بالصبر على
ما يصيبه منهم وما يتلى به في جسمه أو ماله أو أهله ، فمن لا صبر له لا يكون كاملاً .
ثم مدح الصبر مدحاً كبيراً .

فاذا كمل الانسان وكمل غيره واعتصم بالصبر على أذاهم — فانه لا جرم
يستهدف لذنوب عظيمة وهي الخيلاء والكبرياء ، فأمره بعدم التكبر وعدم الخيلاء
والاعجاب بالنفس ، فيقول : من ذا مثلي علماً وعملاً وهداية للناس وصبراً تاماً ،

فمن في الناس مثلي ؟ ١

ولما كان الانسان قد يحمله طلب السكال على الاسراع في قضاء الحاجات فيمشي لها مسرعاً ، وقد يحمله الاعجاب والكبرياء ان يدب ديباً متعاطلاً — أمره أن يكون مشيه وسطاً ، والوسط حسن في كل شيء وهو العدل . انتهى الكلام على اللطيفة الاولى .

اللطيفة الثانية

اضطربت أقوال علماء التفسير في لقمان من هو ؟ ومن أي الامم هو ؟ تبعاً لعلم التاريخ وأقاصيص الامم ودياناتها .
فبنو اسرائيل عدوه من انفسهم وقالوا : انه كان في زمن داود ، وأنه خير بين النبوة والحكمة فاختر الحكمة .

وقال قوم : انه كان عبداً حبشياً . وقال قوم : انه كان خياطاً . وقال آخرون : انه نجار ، ولم يذكروا من أي الاقوام هو . وآخرون قالوا : هو راعي غنم . وقال قوم : كان عبداً أسود عظيم الشفتين .
فهذه الأقوال منقولة عن الامم التي قبلنا ، واسكن الجميع متفقون أن حكمتها ذاعت في الامم كلها وذكروا بعضها .

ان هذا الحكيم الذي ذاع ذكره في جميع الامم — قال عنه اليونان : انه منهم ، وكانوا يسمونه (ايثوب) من قرية تسمى (امرتوم) وكانت ولادته بعد تأسيس (مدينة رومه) بمائتي سنة ، ويقولون : انه كان من سقط المتاع في الجسم ،

مشوه الحلقة والوجه ، معقود اللسان . ولما اشتراه أحد الفلاحين أرسله الى الحقل ليريح الناس من قبح وجهه ، ولكن الله لما خلق القبح في وجهه عوضه حكمة في عقله ، كما عوض العمي عن البصر ذكاء في الأفئدة .

ولقد بقي هذا العبد معقود اللسان أمداً طويلاً ، ولا يتكلم إلا بالإشارة ، وبينما هو نائم ذات ليلة إذ رأى ملكاً جاءه في صورة انسان وخل العقدة من لسانه ووهبه علم الحكمة .

فلما استيقظ أحس بانطلاق لسانه وصار من فرحه يحدث نفسه ، فسمعه رئيس الخدم يتكلم مع نفسه بفصاحة فذهب الى سيده وقال : هذا العبد خبيث لأنه يدعي انعقاد لسانه وهو فصيح ، فامر به ببيعه ، فلما عرضه على تاجر ليشتريه أعرض عنه احتقاراً لسانه ، فقال له (ايثوب) اشتري وأنا انفعك ولا أضرك بشيء ، فان كان لك أولاد فخوفهم بي كأنني عفريت من العفاريت ، فاشتراه بثمان بخس ، وأخيراً باعه هذا الرجل من فيلسوف وله معه نوادر :

النادرة الاولى

سأل الفلاح في البستان الفيلسوف سيد « ايثوب » فقال له : لماذا أرى القطعة التي لاأخدمها من هذا البستان تنبت اكثر واكبر من القطعة التي أخدمها؟ فقال الفيلسوف سيد - ايثوب - « لقمان » : هذا فعل الطبيعة : فضحك « ايثوب » وأخذ سيده على جانب وقال له : قل للفلاح ان هذه مسألة صغيرة لا قيمة لها وعبدي هو الذي يجيب عليها ، ففعل سيده فذهب « ايثوب » للفلاح وقال له :

ان الارض تشبه امرأة ذات أولاد فتزوجت برجل آخر ذي أولاد من امرأة غيرها ، فهي تلتفت إلى أولادها ليكونوا أحسن من أولاد الزوج .

النادرة الثانية

ان امرأة سيده غضبت فاشتري سيده أصفافا من الحلوى بإرادة صلحها ، وقال : اعطها لحبيبي ، فأعطاهها لـكلبة عند سيده - وكان يحبها - فلما رجع سأل زوجته عن الحلوى فقالت : لم يأتي شيء : فسأل لقمان ؟ فقال : أنا أعطيتها لحبيبتك كما أمرت ، لأنها تتحمل الذل والاهانة وتضرب ثم ترجع لك ، فأما المرأة فانها غير حبيبة لأنها تطلب الطلاق لغير سبب .

النادرة الثالثة

ان زوجة سيده غضبت وأبت الرجوع من بيت اهلها . فقال له : اشتر أشياءً لوليمة وادع لها من احيت ، وأشع انك تريد الدخول بامرأة غيرها فلا بد انها ترجع عناداً او غيره .

الزادرة الرابعة

وقد ذكرها المفسرون

جاء لسيده ضيوف اعزاء ، فقال له : اشتر احسن كل شيء ، فاشترى السنة الدواب ، كالثور ، والسكبش ، والجاموس . وأمر الطباخ أن ينوع الطعام فلما أكل الضيوف سأموا لأنهم وجدوا أول الطعام وآخره اللسان ، فقال له : ألم أقل لك إشتري أحسن كل شيء ؟ قال : وأي شيء أحسن من اللسان ، هو رابطة العائلات ، ومفتاح العلوم وآلة الحق ، وبه تبنى المدن وتضبط ، وبه يحصل التعليم وإلزام الحجة والحكم في الامم .

فقال : لك الحق . وفي اليوم الثاني دعاه وقال : إشتري أقبح كل شيء ، في السوق ، فاعد الطعام كالיום الاول فلما سأله قال : إن اللسان أقبح كل شيء ، هو أبو المتناقضات ، ورأس المشاكل والدعاوي ، ومنع الشقاق والحروب ، وإن قيل عنه آلة الحق فهو آلة الغلط والنميمة ، وبه تخرب المدن ، وبه المسبة وبه العار .

فقال بعض الضيوف : إن هذا في إمكانه أن يقنع كل فيلسوف ، ثم علا أمره وعظم شأنه ، حتى صار يحضر مجالس الأعيان ويشاورونه في امر الحرب والصلح . وله حيل في ذلك عظيمة جداً ، وكم أنقذ سيده من مشكلات حتى انه أعتقه .

وقد كان في أهل « ساموس » فتحريك يوما ملك « اللديان » على أهل « ساموس » وأرسل لهم رسولا يخيفهم من بطشه فيدخلون تحت طاعته ، فمالوا

اليه وخافوا من الحرب ، فقال له لقمان : (إن الدهر ففتح للناس طريقاً للحرية
كثير الصعوبات والاهوال ولكنه هنيء العاقبة : وطريقا للاستعباد أوله سهل
وآخره لا يطاق) .

فرجع السفير وأخبر الملك فطلبه — فارسل اليه فخره لما رآه ، وكان
أراد قتله ولكن حكمه وحسن تخلصه جعله يعفو عنه ، وبقي عند ذلك الملك مدة،
ثم إنه أخذ يسبح في الارض فقابل ملك بابل وغيره ، ونال شهرة عظيمة ونالت
حكمه ذبوعا في الارض .

الحكمة في ذكر لقمان الحكيم في القرآن مع ان امره غير مبين من حيث النسب

ان الله عز وجل لما ذكر نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ، فالأولى بما في
السموات والارض . والثانية بالحكمة والعلم - إختار للثانية رجلا لا يعرف نسبه
على التحقيق ، تتنازعه الامم ليرينا ان الحكمة ليس لها مكان ، وان الله يأمرنا
أن نأخذ الحكمة أنى وجدناها من عبـد وحر ، معلوم الاصل ومجهوله
وقديم وحديث .

بهذا نعلم أن النفوس الانسانية كلها متعاونة - قديما وحديثا ، واولها
وآخرها ، وجميها وقبيحها ، وسيدها ومسودها - على العلم ونشره وان نفوس
الاولين مشوقة لتعليم نفوس الآخرين بالكتب والتأليف ، والنقش على

الاحجار وبالاخبار ، كل ذلك ليعلمنا الله أن الارواح جميعها متصلات من ملك ونبي وحكيم وعالم ، وان ما نراه من إختلاف الناس وان زيدا يكره دين عمرو لأنه ليس من معتقدي ذلك الدين وما أشبه ذلك .

كل ذلك نقص في نوع الانسان ، فعليهم جميعاً ان يأخذوا الحكمة أنى وجدوها لأنهم لله راجعون ، وهو الحق ولا يقوم شيء إلا بالحق .

وأن عالم الارواح أشبه بعالم الاجسام من حيث التعاون والارتباط فاذا رأيت الشمس تضيء على الارض بلا جزاء ولا شكور ، والارض وما عليها كل يُعين الباقي ، وان زيدا لا يعيش الا بنظام دولته وأسرته وحكومته وأمم الارض المساعدات لامته ، والشمس والارض ودورانها على الشمس وهكذا عوالم متلاحقة وان الى ربك المنتهي .

فالعلوم ترسل من العقول الكبيرة الى الصغيرة ، ومن المتقدمة الى المتأخرة لتلاحق الارواح ، وتحب النفوس ، وإن العظيم العلم حريص على سعادة الجاهلين . بهذا يوصي الله الامة الاسلامية قائلاً : ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة ﴾ والحكمة مستخرجة من المخلوقات التي أمامكم فالدنيا كأنها لوح ، وصور الحيوانات حروف وكلمات ، ولا يعقل ذلك الا الحكماء ، وهم هم الذين يشكرون الله ، فان شكر الله بمعرفة علمه وقبول صنعه .

ولقد رأيت كثيراً من هذه الحكم في كتب الاوربيين ، فلا حرك لك ما شاهدته من تلك الحكم لتأنس وترتاح بفوائدها .

كتاب كلياته ودمنة

ومن هذا القليل كتاب (كلياته ودمنة) الذي ألفه الحكيم (بيدبا)
الفيلسوف لملك الهند المسمى (دبشليم) ينحو منحى كتاب لقمان . إنه يصوغ
الحكمة على لسان الحيوان .

فاذا قال الله : ولقد آتينا لقمان الحكمة - فليس معناه انه لم يعط الحكمة
لسواه . كلا ، ثم كلا . انه قال : ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة
فقد أوتي خيراً كثيراً .

ان الله لم يختص لقمان بالحكمة بل انه جعلها في أناس اختارهم هو من أمم
شتى : ومنهم بيدبا المذكور . ان الله لم يعط الحكمة للامم السابقة والصادر
الاول - من أمتنا الاسلامية - ويحرم المسلمين اليوم منها . كلا ، ثم كلا . ان الله
خلقنا وهو الذي خلق الحيوان والنبات والعقول وألهمها الحكمة ، وعقولنا
مستعدة لها فلنا أن نقرأ ما اجراه على قلوب الحكماء من الامم والحكماء من
الاسلام ، ليكون في الامة حكماء في مستقبل الزمان وهذا الذي سيكون .

انه لا فرق بين حيوان في القفر ونبات في المرج ، وعقل الانسان . ان
الله شوقنا الى دراسة كل هذا . لماذا ؟ ، ليكون فينا نابغون ، وهو لا يعطي
الحكمة إلا لمن هو اهل لها ، ولا اهل لها إلا من قبلها واستعد لها ، والاستعداد
من اهم المؤهلات له قراءة الكتب ، ونظر العالم ، ودراسة عقول السابقين
واللاحقين .

فاذا قرأ المسلم (باب الأسد والثور) من ذلك الكتاب عرف سر السياسة وكيف يكون الغدر ، وكيف يحتال المغتاب على الافساد بين الاصحاب والايقاع بالشر بينهم ، وكيف أمكن (دمنة) ان يوغر قلب الأسد من الثور ويهلكه ، وكيف ظهر الأمر بعد ذلك وشهد الشهود على (دمنة) انه غدار ، وان الثور لم يذنب فحكم عليه القضاة بالقتل فقتله الأسد ؟

واذا قرأت (الهامة المطوقة) عرفت كيف يتحد المختلفون في الطباع والأخلاق والأحوال ، وكيف يكون الاتحاد سبب نجاحهم ، وكيف اتحدت الجماعات المتفقات النوع على التخلص من الهلاك فنجحوا ؟

واذا قرأت (باب البوم والغراب) عرفت كيف تكون حيلة المحتالين من أهل السياسة ، وان تملق العدو لا ينبغي أن يُغترب به — وان أظهر تضرباً وملقاً — وكيف مكر الغراب بجماعة البوم فهلكت ؟ .

واذا قرأ الانسان (باب القرد والغليم) عرف مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فاذا ظفر بها أضاعها ، فان الغليم طلب من القرد قلبه باشارة زوجته فاحتال القرد عليه وخدعه ثم فر ، وتمت حيلته وندم الغليم .

واذا قرأ (باب الناسك وابن عرس) عرف مثل الرجل العجلان في أمره من غير روية ولا نظر في العواقب ، وكيف قتل الناسك ابن عرس الذي نجى ولده من الحية وهو مخضب الفم بالدم ، فظن انه قتل ابنه ، فلما علم ان ابنه حي وان ابن عرس هو الذي نجاه بقتل الثعبان — ندم .

واذا قرأ (باب ابن الملك والطائر فنزة) وان ابن الملك قتل ابن الطائر المذكور لما ذرق في حجره فجاء الطائر (فنزة) فنقأ عين ابن الملك ، ثم طلب الملك من الطائر المذكور ان يصاحبه ثانياً ، فأفهمه الطائر أن ذلك مستحيل ، لأن

الأعداء الذين بينهم (ترات) يجب أن يتقي بعضهم من بعض .
وهكذا أبواب آخر كباب الأسد وابن آوى ، وباب اللبوة والاسوار
والشعير ، وباب الناسك والضيف ، وباب السائح والصائح ، وباب ابن الملك
وأصحابه .

فهذه جملة أبواب الكتاب — اذا قرأها المسلم فأنما قرأ حكمة الحكماء ،
وليست هي حكمتهم بل هي حكمة آتاهم الله إياها ، كما ان النبات لله والحيوان لله .
وقال تعالى : وانفقوا مما رزقناكم — فكما ان المال من الله فالحكمة من عند الله ،
ونحن عباده والله تعالى يقول : قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات
من الرزق — فهل يبيح الله لنا الزينة والطيبات من الرزق ويحرم علينا العلم
والحكمة ؟!

احل الله لنا الرزق والزينة ، بل احل لنا غنائم الامم اذا حاربناهم حربا
شرعياً — ان نأخذ ما لهم ، فهل يبيح لنا ذلك ويحرم علينا اجتناء علومهم وحكمتهم؟
كلا . كلا . بل الله سبحانه وتعالى — عادة — يزهدهنا في متاع الدنيا ويرغبنا في زاد
الآخرة ، وزاد الآخرة لا يكون إلا بالعلم والعمل تابع له .

ففز بعلم تعش حياً به ابدآ الناس موتى واهل العلم احياء
وقيمة المرء ما تدك كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداء
وبالجملة — فهذا الكتاب يقرأ في المدارس جميعاً — شرقاً وغرباً — وفيه
حكايات يفهمها الجهلاء بظاهرها ، ويدرسها الحكماء والفلاسفة والسياسيون بحسب
باطنها ، ويستخرجون منها نظام الدول والممالك والحيل والسياسة ، فهو بحر علم
وفلسفة وحكمة وادب وخلق وجمال .

الغرض — ان الحكماء قد ظهرت حكمتهم في هذه الأيام وقد فتحت كنوز وظهرت

رموز ، واثرت من القبور عجائب وصناعات ، وكذلك ظهرت كتابات على الاحجار قد قصدها الناس من كل فج عميق ، فترى اليوم اهل اوربا وامريكا يقصدون بلادنا من كل فج ليشهدوا حكما يقرؤنها . وهاك فصلين :

الفصل الاول

أقدم كتاب في العالم

منذ ٥٥٠٠ سنة عثر احد الفلاحين بمصر على اوراق بردية - وهو يخفر مقبرة فباعها للعالم الاثري الفرنسي « بريس دافين » الذي اذاعها سنة ١٨٤٧ م ثم قدمها هدية لدار الكتب الاهلية بباريس ، لذلك اشتهرت بورقة « بريس البردية » وهي اقدم كتاب في العالم لأنها كتبت منذ ٥٥٠٠ سنة وقد كانت كتب الاولين كلها من هذا النوع - وهي تشتمل على ١٨ صحيفة مكتوبة بالخط الهراطيقى بالخبر الاحمر والاسود ، متضمنة نصائح ومواعظ وحكا ، وضعها رجلان : الاول يدعى « قافنه » وهو وزير الملك « حوني » من الاسرة الثالثة . والثاني يدعى « فتاح حتب » وهو وزير الملك « أسي » من الاسرة الخامسة ، كتبها وله من العمر ١١٠ سنوات اقتبسها من السلف وجعلها موعظة للخلف .

ولذا قال لابنه : « اذا سمعت هذه الحكم السامية عمّرت طويلا وبلغت اوج الكمال ، وتدرجت الى معالي العلا والمجد » ثم اعتنى بترجمتها - من اللغة المصرية القديمة إلى الفرنسية - العالمان شاباس دفييري ، وباللاتينية العالم « لوث » وبالالمانية العلامة « بروكش باشا » ، وبالانكليزية الاثري « المستر جن » ،

ومن هؤلاء نقلت إلى العربية .

ولأهمية هذه النصائح الدريّة اعتنى بها الانكليز اعتناءً عظيماً حتى قرروها في برنامج الدراسة للأطفال ، فأكسبتهم المبادئ الشريفة التي أشرّبها قلوبهم في الصغر فسادوا العالم وقادوا الأمم . وذلك بفضل اتباعهم مناهج اجدادنا العظام التي دونوها لنا وكنزوها لأجلنا فكان نفعها لغيرنا . وياحبذا لو اهتدينا إليها واقنتينا بها فنحن أحق بها . وهذا بيانها :

نصائح قاقنة الحكيم المصري القديم

- ١ — اسلك طريق الاستقامة لئلا ينزل عليك غضب الله .
- ٢ — احذر ان تكون غنيداً في الخصام فتستوجب عقاب الله .
- ٣ — الابن الذي ينكر الجميل يُحزن والديه .
- ٤ — متى كان الانسان خيراً بأحوال الدنيا سهل عليه قيادة ذريته .
- ٥ — ان قليل الادب ليليد ومدموم .
- ٦ — اذا دعيت الى وليمة وقدم لك من اطائب الذي تشتهي فلا تبادر إلى تناوله ، لئلا يعتبرك الناس شرهاً . واعلم ان جرعة ماء تروي الظمأ ، ولقمة خبز تغذي الجسم .
- ٧ — احفظ هذه النصائح واعمل بها تكن سعيداً ومحموداً بين الناس .

أمثال (فتاح حنب) الحكيم المصري القديم

- ١ — ان التعرف باعظم الناس نفحة من نفحات الله .
- ٢ — لا توقع الفرع في قلوب البشر لئلا يضربك الرب بعضا إنتقامه .
- ٣ — إذا شئت أن تعيش من مال الظلم ، أو تغتني منه نزع الرب نعمته منك وجعلك فقيراً .
- ٤ — إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء . لأن بيده مقاليد الامور فمن العبث التعرض لارادته تعالى .
- ٥ — إذا كنت عاقلاً قرب إبنك حسبما يرضي الله تعالى ، وإذا شب على مثالك وجد في عمله فاحسن معاملته واعتن به ، أما إذا طاش وساء سلوكه فهدب أخلاقه وأبعده عن الاشرار . لئلا يستخف بامرك .
- ٦ — ان تدبير الخلق بيد الله الذي يحب خلأقه .
- ٧ — إذا نلت الرفعة بعد الضعة ، وحزت الثروة بعد الفاقة — فلا تدخر الاموال بمنع الحقوق عن أهلها ، فانك أمين على نعم الله ، والامين يؤدي أمانته . واعلم ان جميع ما وصل اليك سينتقل منك الى غيرك ، ولا يبقى فيه لك الا الذكر .
- ٨ — ما أعظم الانسان الذي يهتدي الى الحق والى الصراط المستقيم .
- ٩ — من خالف الشرايع والقوانين نال شر الجزاء .
- ١٠ — لا ينجو الاثيم من النار في الحياة والآخرة .
- ١١ — ان حدود العدالة لثابتة وغير قابلة التغيير .

١٢ — إذا دعاك كبير الى الطعام فاقبل ما يقدمه لك ولا تطل نظرك اليه ، ولا تبادره بالحديث قبل أن يسألك ، لانك تجهل ما يخالف مشربه ، بل تكلم عندما يسألك فحينئذ يعجبه كلامك .

١٣ — إذا كلفك كبير بحاجة فليجزمها له حسب رغبته .

١٤ — إذا تعرفت برجل رفيع في المقام فلا تتعاضم عليه بل إحترمه لمركزه .

١٥ — إذا جلست في مجلس رئيسك فاستحضر الكمال والصمت ، فلا تتفوق في الكلام ، لئلا يعارضك من هو أكبر منك نفوذاً وأكثر منك خبرة واعلم ان من الجهل أن تتكلم في مواضع شتى في آن واحد .

١٦ — لاتعق كبيراً عن عمله متى رأيت مشغولاً فإنه عدو لمن يعوق أعماله .

١٧ — لاتحن من إئتمنك ليزداد شرفاً ويعمر بيتك .

١٨ — من الحق أن يتشاجر الرؤس مع رئيسه ، فان الانسان لا يعيش عيشة راضية إلا إذا كان مهذباً لطيفاً ظريفاً .

١٩ — إذا دخلت بيت غيرك فاحذر من الميل الى نساته ، فكم من أناس تهافتوا على هذه اللذة القصيرة التي تمر كالحم فادوت بهم الى المحاطر والمهالك واعلم ان بيت الزاني آيل للخراب . والزاني نفسه أيضاً فاقد الرشد وممقوت عند الله والناس ، ومخالف للشرائع والنواميس .

٢٠ — إذا كنت عاقلاً فدبر منزلك ، وأحب زوجتك التي هي شريكك في حياتك ، وقم لها بالمؤنة لتحسن لك المعونة . واحضر لها الطبيب ، وأدخل عليها السرور ، ولا تكن شديداً معها إذ باللين تملك قلبها . وقم بمطالبتها الحقة ليدوم معها صفاؤك ويستمر هناؤك .

٢١ — لا تعجب بعلمك ، لان العلم بحر لا يصل الى آخره أي متبحر
 مها خاض فيه وسبح ، وأعلم ان الحكمة أغلى من الزمرد . لان الزمرد تجده الفعلة
 في الصخور . بخلاف الحكمة فانها نادرة الوجود .

٢٢ — لا تترك التحلي بحلمية العلم ودماثة الاخلاق .

٢٣ — إذا كنت زعيم قوم فنفذ سلطتك المخولة لك ، وكن كاملاً في
 جميع اعمالك ليزكرك الخلف ، ولا تسرف في المواهب والنعم التي تعود الى
 الكبرياء وتؤدي الى السكسل .

٢٤ — إذا كنت قاضياً فكن بين الجانب مع المتقاضين ، ولا تجعل احدهم
 يتردد في كلامه ، ولا تنهر ودعه يتكلم بحرية ، لكي يعبر عن مظالمه بصراحة
 أما إذا لم تنصفه فيكون سبباً لسوء سمعتك ، فحسن الاصغاء افضل طريقة
 لكشف الحقيقة .

٢٥ — ليكن امرك ونهيك لحسن الارادة ، لا لإظهار الرياسة والادارة .

٢٦ — لا تسبب إثماً لتضل

٢٧ — لا تكن يائساً فتكسر ولا ليناً فتعصر .

٢٨ — إذا شئت ان تطاع فسل ما يستطيع .

٢٩ — إذا حكمت بين الناس فاسلك طريق العدل ، ولا تحيز لفريق
 دون فريق والانسبوك للجور والتعسف .

٣٠ — إذا عفوت عن اساء اليك فاجتنبه ، ولكن اجعله ينسى اساءته
 اليك حتى لا يذكرها مرة ثانية .

٣١ — بقدر السكد تكتسب الثروة ، فمن جد في طلبها انجح الله مسعاها .

٣٢ — اجتهد دائماً في عملك ولا تترك فرصة اليوم للغد ، فمن جد وجد .

٣٣ — إذا كنت منتظماً في حياتك صرت غنياً وحسنت سمعتك ، وتحسنت صحتك وطار صيتك ، وملكيت حاجتك اما الذي ينقاد لشهواته فانه يصير ذمياً سمجاً وعدواً لنفسه .

٣٤ — إذا وقفت امام الحاكم فاخفض جناحك واحن رأسك ، ولا تعارضه وجاوبه بوداعة لتجذب قلبه اليك .

٣٥ — إذا فاه اخوك بالشر فازجره لتكون خيراً منه .

٣٦ — اصغ لكلام غيرك فان السكوت من ذهب .

٣٧ — لا تحتقر فقيراً ، وإذا زارك فلا تتركه سدى لئلا تأخذله ، ولا تغضبه ولا تحتقر رأيه ، فان هذا ليس من شيم الكرام .

٣٨ — إحذر من تحريف الحقيقة بين الناس ، لئلا تزرع الشقاق بينهم .

٣٩ — لا تجرب احداً بما صرح به لك غيرك ، لئلا يغيضك الناس .

٤٠ — من ساءت سيرته ضل الصراط المستقيم .

٤١ — اذا كنت في مجتمع فاسلك دائماً حسب قوانينه .

٤٢ — اذا عاشرت قوماً فاجذب قلوبهم اليك .

٤٣ — ليكن كلامك دائماً سديداً مفيداً .

٤٤ — اذا شئت ان تسلك سبيل الرشاد فابتعد عن الشر واحذر الطمع

فانه داء دفين لا دواء له ، والمتصف به قليل الحظ لأن الطمع مجلبة الشحناة والشقاق بين الاهل والاقارب ، وهو سبب كل الشرور والردائل . اما القناعة فهي اساس النجاح والفلاح ، ومصدر الخير والبر .

٤٥ — لا تتطرف في الكلام ولا تصغ الى الوقاحة ، لانها صادرة عن

التهيج والغيط ، واذا تطرف احد املك في الكلام فاطرق راسك الى الارض

لترشده بذلك الى طريق الحكمة .

٤٦ — من يزوج نفسه في متاعب الدنيا ويستغرق فيها كل أوقاته لا يجد لذة في حياته .

٤٧ — من يعكف طول نهاره على شهواته ضاعت مصالح بيته .

٤٨ — إذا شئت أن تعرف طباع صديقك فلا تسأل أحداً عنه ، بل إستنتج ذلك بانفرادك معه في المحادثة المرة بعد المرة ولا تغضبه ، ومتى أخبزك عن أصل ماضيه عرفت جميع أخلاقه ، وإذا فاتحك الحديث فسايره ولا تجمع له يتحفظ في حديثه ، وإياك أن تقاطعه في الحديث أو تزدريه ، وبهذا يمكنك أن تستطلع جميع أحواله .

٤٩ — كن بشوشاً ما كنت حياً .

٥٠ — من زرع الشقاق بين الناس عاش حزيناً ولا يصحبه أحد .

٥١ — من طابت سيرته حمدت سيرته .

٥٢ — متى كبر الانسان في السن عادت اليه حالة صغره فيعمش بصره ،

وينقص سمعه ، ويصمت فمه ، ويسخف كلامه ، ويظلم عقله ، وتضعف ذاكرته ، وتخور قواه ، وتقف حركة قلبه ، وترق عظامه ، ويهزل جسمه ، ويفقد ذوقه وشمه . حقاً إن الشيخوخة آفة الانسانية . إنتهى الفصل الاول .

الفصل الثاني

أقدم كتاب في العالم أيضاً

نصائح الحكيم المصري القديم (آني)

لتلميذه « خونسو هتب » في عصر مصر الذهبي في عهد الملك العظيم (توت أنخ آمون) أي منذ ٣٣٠٠ سنة تقريباً .

١ — اخلص الله تعالى في أعمالك لتتقرب إليه ، وتبرهن على صدق عبوديتك حتى تنالك رحمته وتلحظك عنايته ، فانه يهمل من تواني في خدمته .

٢ — لا تتقرب الى ربك بما يكرهه ولا تبحث أسرار ملكوته فهي فوق مدارك العقول ، واحفظ وصاياه وإرشاداته فانه يرفع من يمجده .

٣ — إحترم الأعياد وأد شعائرها وإلا قد خالفت أوامر الله .

٤ — لا تستعمل الغوغاء والضجيج في بيت الله أيام أعيادك ، وادع ربك تضرعا وخيفة بقلب مخلص ، فذلك أقرب للإجابة .

٥ — إذا استشارك أحد فأشر عليه بما تقتضيه الكتب المنزلة .

٦ — تهذب النفوس بالحسنات والترنيات والسجود .

٧ — من أتهم زوراً فليرفع مظلمته الى الله تعالى ، فانه كفيل باظهار الحق وإزهاق الباطل .

٨ — اجعل لك مبدأً صالحاً ، وضع نصب عينيك في جميع أحوالك غاية

شريفة تسعى اليها ، لتصل الى شيخوخة حميدة ، وتتهيء لك مكاناً في الآخرة ،

فان الابرار لا تزعجهم سكرات الموت .

٩ — صن لسانك عن مساوي الناس ، فان اللسان سبب كل الشرور .
وتحرّ محاسن الكلام واجتنب قبائحها ، فانك ستستل يوم القيامة عن كل لفظة .

١٠ — تزوج حديث السن لترى لك ولداً في ريعان شبابك يكون سبباً في إحترامك وإجلالك ، وبرهاناً على صلاحك وتقواك .

١١ — لا تهمل الترحم على والديك وتحرّ لهما من أعمال الخير والبر أكثرها نفعاً ، وأرجاها قبولاً ، ومتى قتلتها بهذا الواجب قام به لك ولدك

١٢ — ان الله سخر لك أمماً كابدت كل مشقة حين حملتك وولدتك وأرضعتك ثلاث سنوات ، وربتك ولم تأنف من فضلاتك ولم تسأم معاناة تربيته ، ولم تكل أمرك لغيرها يوماً ، وكانت تهرأسانذك وتواسيهم كل يوم ليعتونا بتعليمك ، والآن صار لك أولاد فاعتن بهم كما إعتنت بك أمك ، ولا تفضيها لثلاث ترفع يديها الى الله فيستجيب دعاءها عليك .

١٣ — اترك لاختك البيت المشترك بينكما متى رأيت ما ينفصك حرصاً على الرابطة العائلية ، واستبقاء لمودته حتى يكون معاوناً لك في مصالحك الاخرى المشتركة معه .

١٤ — إذا كانت زوجتك كاملة مدبرة فلا تعاملها بالخشونة والغلظة وراقب أطوارها لتكتشف أحوالها ولا تتسرع معها في الغضب لئلا تزرع شجرة الشقاق والنزاع في بيتك فتكون ثمرة التنغيص فان كثيراً من الناس يضعون أساس الخراب في بيوتهم لجهلهم حقوق المرأة .

١٥ — إذا كنت قوي الارادة فلا تدع المرأة تتسلط على قلبك .

١٦ — إذا وقعت عينك على جاريتك فاياك أن تتهادى او تعتمد رؤيتها

تأبعا وإحذر ان تحب ذلك غيرك فتستوجب الهلاك .

١٧ — إياك ان تميل الى امرأة فتلعب بدينك وشرفك ولا تحدث ضميرك بشأنها فانها كلماء العميق الذي لا يعرف له قرار . وإذا كاتبتك امرأة تعرف ان زوجها غائب عنها لتوقعك في شبا كهها فإياك أن تصبو اليها لئلا توقع نفسك في حبال الهلاك فان الشهوات طريق الموبقات .

١٨ — لا تدخل بيت السكير ولو أفادك مجدداً وشرفاً .

١٩ — لا تتردد على محال الخور إحتراساً من عواقبها الوخيمة لأن لشارب الخمر فلتات يستفزع صدورهما من نفسه متى أفلق . وهو دائماً مبتذل محتقر عند الناس حتى بين إخوانه الذين يشاركونه في غروره وشروره .

٢٠ — النظام في البيت يكسبه حياة حقيقية .

٢١ — اسلك سبيل الاستقامة دائماً تصل الى الرتب العالية .

٢٢ — كن شهما شجاعاً فان الجبان لا يستفيد من الحياة غير ما وهب

الله له .

٢٣ — لا تجلس في حال وقوف من هو أكبر منك سناً ولو كنت

أرقى منه رتبةً .

٢٤ — الزم بيتك ولا تغادره إلا بموجب ، وإذا لقيت في طريقك من

يتجاهلك فغض طرفك عنه وزر أصدقاؤك وأحباءك .

٢٥ — إذا فاتتك فرصة فترقب غيرها .

٢٦ — لا تعاشر الأسافل لئلا تذهب هيبتك .

٢٧ — لا تكثر الكلام ولا تتظاهر بالفصاحة في التحقيق وتكلم بحجتك

بعد التروي والتفكر فذلك أدعى لخلاصك .

- ٢٨ — لا تنجح بكلامك شعور الناس فيستهان بك .
- ٢٩ — لا تتطرق بالشر فتعود عاقبته عليك .
- ٣٠ — إذا قاومت نفسك في مسراتها استطعت ردها عن شهواتها .
- ٣١ — انك لا تجني من الشوك العنب .
- ٣٢ — يمكن حديث كل انسان في شؤونه ولا يشتغل بشؤون غيره .
- ٣٣ — إذا تخلقت باللفظ والسكرينة صرت محبوبا عند الناس ووجدت منهم عضداً ونصيراً في جميع شؤونك .
- ٣٤ — ليست السعادة بالثروة وحياسة الاموال انما هي في إستارة العقول بالفضيلة والتخلق بالقناعة والرضا والكفاف .
- ٣٥ — من تعود الجد والنشاط لا يحتاج الى حث واستنهاض .
- ٣٦ — اذا رأيت مالا ترضاه في مجتمع فاجتنبه ولا سيما إذا كنت لاتستطيع التغلب على عواطفك .
- ٣٧ — إذا خاطبك رئيسك بحدة وانفعال فابتعد عنه حتى يسكن غضبه واستعمل اللين والرفق مع كل من يخاطبك بتهيج . فهذا هو الدواء الوحيد لذهاب غيظه ، وعلى العموم ان الكلام اللين يجذب القلوب .
- ٣٨ — لا تسلم الى اليأس والقنوط مهما قام في سبيلك من العقبات والشدائد .
- ٣٩ — الزم الصمت إذا لم يكن داع للكلام .
- ٤٠ — إذا اتخذت وكلافاً تنتخبه أميناً عاقلاً وثق به مع مراقبته فاذا كان حازماً نسب لك هذا الحزم .
- ٤١ — لا تثق بالناس المجهولة مبادؤهم ولو خدعوك بتقديم أنفسهم لخدمتك

متظاهرين بالاخلاص فانهم يجرونك الى الحراب العاجل .

٤٢ - تنبه الى أعمالك ولا تتهاون فان التهاون عاقبته الحيبة والفقر .

٤٣ - إذا كنت متبحراً في العلم فانقش علمك في صحيفة فؤادك .

٤٤ - إذا وليت منصباً فأظهر براعتك فيه فتوهم نفسك لأرقى منه .

٤٥ - العالم ذو منزلة عند الكبراء وان كان فقيراً فعز العلم ثروته ومجد العلم حمايته .

٤٦ - إذا جاءك ضيف فانزله منزلة من التحية والاکرام وتلطف معه لتعرف الغرض من زيارته ثم حادثه ببشاشة ولا تسمح له بالتطرف في الحرية حتى يخرج عن حدود الاحتشام .

٤٧ - إذا أكلت وحوالك من ينظر الى طعامك فاطعمه منه ولو شيئاً يسيراً فكم رجل كان في نعمة ورئاسة فاصبح في بؤس وتعاسة والنعمة لا تدوم إلا مع المحسنين .

٤٨ - لا تكن شرهاً فان الانسان لم يخلق ليأكل بل يأكل ليحيا حياة طيبة يجعلها طريقاً للحياة الأبدية .

٤٩ - كل شيء يأتي عليه الدهر لا بد أن يتغير وضعه حتى يفنى أثره ومن كان مطيته الليل والنهار فلا بد أن ينهار فكم تغيرت الانهار بالجزر والمد من مبدأ خلقتها وإذا كان التغير والتحول من لوازم الطبيعة فلا يوجد رجل واحد ذو إرادة ثابتة .

٥٠ - الحب أعمى لانه يصور قبيح المحبوب جميلاً لشدة ميل النفس اليه .
فهذه وما قبلها ١٢٠ حكمة .

وقد جاء في كتاب (الأدب والدين عند قدماء المصريين) غير ما تقدم

مانصه : أمثال وحكم مروية عن الأديب المصري القديم « أمنبت بن كلثمت » منذ ٣٠٠ سنة تقريباً وجدت على الورق البردي المحفوظ بالمتحف البريطاني وتاريخها يرجع إلى الاسرة الثانية والعشرين .

١ - احفظ هذه الوصايا واعمل بها تعش سعيداً ولا تهملها لتلا تحل بك النكبات والمصائب .

٢ - لا تسرف مال غيرك لئلا يقبض الله روحك في لحظة بصر ويبيد أموالك ويجرب بيتك وتصير عبرة لمواطنيك ومضة في أفواههم في حياتك وبعد مماتك .

٣ - اذا أذل الغني فقيراً أذله الله تعالى في هذه الدنيا وأذاقه عذاب النار في الآخرة .

٤ - اجتنب سيء الخلق فانه أحق ممقوت من الله والناس .

٥ - سبح الله تعالى واعص الشيطان .

٦ - لا تغالط شريكك أو زميلك في الحساب فيبغضك الله وتشهر بالغدر والخيانة .

٧ - لا تظهر أمام الناس غير ماتبطن فتخدعهم واجعل باطنك كظاهرك فان الله يبغض الكذوب المخادع .

٨ - قيراط تحرزه من حلال خير من الف تملكه من حرام .

٩ - لا تضع أيامك في محال الخور لئلا تعجل حتفك .

١٠ - اعلم ان لقمة خبز تأكلها في بيتك في حرية واطمئنان خير من أغر طعام تأكله في قصر غني بذل وهوان .

١١ - لا تشغل قلبك بحب المال ولا تهلك قواك في تحصيله فان الرزق

مقسوم وميسر لصاحبه بالخط والنصيب .

- ١٢ - لا تفرح بمال الظلم فانه سريع الزوال .
 - ١٣ - لا تذكر أحداً بسوء واجعل كلامك دائماً في الخير وابتعد عن الشر
 - ١٤ - كن دائماً كريماً مهذباً تكن محبوباً ومحوداً عند الناس .
 - ١٥ - لا تعتمد رؤية جارتك وإلا كنت كالذئب في خبثه .
 - ١٦ - ولا تشته مال غيرك .
 - ١٧ - لتكن جميع أعمالك صالحة في هذه الدنيا .
 - ١٨ - احترس من الأشرار واحذر عداوتهم .
 - ١٩ - لا تتعد على مزرعة جارك واذا أدت الحال إلى النزاع فخير أن تتخلص منه بحسن التفاهم .
 - ٢٠ - كن ثابتاً في أعمالك ثبات الصخرة في مكانها لا يزعزعك شيء في هذه الحياة الدنيا .
 - ٢١ - اذا أطعت رئيسك جذبت قلبه اليك واكتسبت ثناءه ، واكتفيت شرّ عنفه وشدته .
 - ٢٢ - لا تصادق على قول الكاذب ، لئلا يصدقك الناس بسببك فتكون شرأمنه
 - ٢٣ - اذا كنت محبوباً ومحوداً عند الناس وأنت فقير خير لك من أن تكون ممقوتاً ومبذولاً مع غناك .
 - ٢٤ - لا تستمر في مضجعك حتى مطلع الفجر .
- وجاء في صحيفة ٣٩ من هذا الكتاب ايضاً ما نصه :
- ١ - لا تجعل كل همك في تحصيل المال فان الله يعطيه لمن يشاء ،
 - ٢ - ان الله يعطي القوة للعاقل لتدبير شؤنه .

- ٣ - يرضي الغني الله اذا أشبع الفقير ، لأنه أثمنه على نعمه .
- ٤ - من أعطى الفقير أرضى الله عليه .
- ٥ - لا تخدع أحداً فيخدعك الناس .
- ٦ - لا تكلم الشرير ولا تعامله .
- ٧ - تعرف الأمين اذا أودعته مالا .
- ٨ - تعرف العادل اذا قلده منصباً .
- ٩ - تعرف الصاحب عند الشدة .
- ١٠ - تعرف ابنك متى احتجت اليه .
- ١١ - الكثير الكلام تسهل معرفة باطنه .
- ١٢ - لا تعامل الكذوب فتسبب لنفسك إحناً .
- ١٣ - لا تقلد حقيراً أو صغيراً أعلى المناصب فيستخف بك الناس .
- ١٤ - الرجل الصالح دائماً يتذكر آخرته .
- ١٥ - أيام الفاقة كنز للعاقل .
- ١٦ - أعدت الجنة لمن يضحي حياته للفقير .
- ١٧ - ليست سعادة الانسان في تغذية جسمه بل في تغذية روحه .
- ١٨ - اللياقة تقضي ألا تفخر بغناك أمام الفقير ، وألا تظهر الفرح أمام الحزين .
- ١٩ - لا تحرم الفقير من مالك في حياتك حتى ترحم به بعد مماتك .
- ٢٠ - لا تغتب أحداً ، ولا ترفض نصيحة من خنكته التجارب .
- ٢١ - لا ترفض كلام العاقل ولا كلام الرجل المنزه عن الغرض .
- ٢٢ - لا تكن مكشراً للكلام بل اصغ دائماً لمن يكلمك ولا تقاطعه .
- ٢٣ - لا تتشاحن مع من لا يعرف قدرك .

- ٢٤ - لا تتطرق بهجر القول في بيتك ، لئلا يقتدي بك أهلك .
- ٢٥ - لا تعلق قلبك بامرأة تذهب بحياتك .
- ٢٦ - المرأة الجميلة توصف بالعقل اذا لم تمل الى المنكر .
- ٢٧ - المرأة العاقلة تسعد زوجها ، والمرأة الشريرة تجعله دائماً فقيراً .
- ٢٨ - ابتعد عن كل طريق يقربك من الشيطان .
- ٢٩ - قليل في حوزك خير من كثير يبعد تناوله .
- ٣٠ - لا تطمع في ادخار المال ، لأنك تجهل هذه الحياة ، ستترك غداً مالك فيتمتع به غيرك .
- ٣١ - لا تقدم على أذى ولو أدى لمليكك الدنيا وما فيها .
- ٣٢ - لاتهم في ارتكاب المحرمات فانها تضع نصيبك في العالم الثاني .
- ٣٣ - العاقل من ادّخر المال لأيام البؤس .
- ٣٤ - لا تعنف سيء الخلق أمام الناس لئلا يهينك .
- انتهى ما أردنا ذكره من حكم قدماء المصريين .

قبول الفطرة الانسانية للفلسفة وتاريخ علومها

جلبت النفوس على حب الاستطلاع ، وشغفت بالبحث عما تشاهده من مناظر بهجة ومحاسن باهرة ، وشاقها ذلك السقف المرفوع المزين بالنجوم المتلاألثة المختلفة الأشكال ، الجميلة الألوان السارة للناظرين .

ثم راعها ما على الارض من زينة وجمال ، وحسن وبهاء واعتدال وكمال ، من سحب ماطر وبرق لامع ، ورعد قاصف وهواء لطيف ، ونور شريف ،

وجبال شاهقات وانهار جاريات وبحار واسعات ، ومعادن نافعات ونبات متسق
الاوراق بديع الازهار ، يانع الأثمار .

زين الارض بمحاسنه وزوقها بانيق بدائعه ، عاش به الانسان والحيوان
فكسان منه غذاؤها ودواؤها وبهجتهما ، واودع فيه من الغرام به والشهوة له
ما ساقها الى السعي والبحث عنه كل حين .

الحيوان مكتف بما لديه من غذاء حاضر وجلد قوي ، ووبر وشعر
وصوف وأنياب محددة ، ومخالب قانصة ، وقوة جثمان وعدو سريع ، وإلهام
يهدي الى سبل المعاش .

اما الانسان فانه خلق عاريا كثير الحاجات . يسعى لغذائه وملبسه
ومسكنه وتعليمه وسفره . فضعه ظاهراً ووهنه حاضر .

لذلك اقتضت الحكمة ان يمتاز بالعقل فيسعى به لماآربه في الغذاء والدواء
واللباس ، والمسكن والتعليم والتهديب ، والمعاشرة ونظام الجمعية الانسانية .
فما أكثر حاجة الانسان وما أحوجه الى العلم والمعرفة ، وما اقل حاجة الحيوان
وما احراه بالحرمين من معارف الانسان ! !

ان النتائج تتبع المقدمات ، والثمار على حسب النبات ، فمن كفاه غيره
السعي والطلاب عاش خاملاً ومات جاهلاً ، ومن قام بأمر نفسه وسعى لها سعيها
اكسبها قوة وأثالثها حرية ، وكانت حرية بالاجلال والاعظام .

هذه هي المزية التي اختص بها الانسان وبها سعادته . ألا ترى ان كمال
كل شيء فيما اختص به ؟ فالفرس كماله في العدو السريع وان يكون (مكرراً مفرأً
مقبلاً مدبراً معاً) واذا عجز عن ذلك نزل الى مرتبة الحمير ، وعومل معاملتها في
الحمل والاعمال الخاصة بها .

هكذا السيف كله ان يكون صارماً سريع القطع ، فان تنزل عن هذه الدرجة الرفيعة استعمل استعمال السكين ، ونبذه الشجعان وخرج من الميدان . هكذا الانسان لم يمتاز الا بالعقل والعلم ، فاذا ما كان غافلاً نزل الى رتبة أدنى من الحيوان - اولئك كالانعام - بل هم اضل منها لانها كاملة في ذاتها ، لقيامها بما يناسبها فاذا انحط اليها الانسان وشاركها في منازلها فهو في خسران مبین . ان الفطرة الانسانية شاهدة بما قلنا فانه وان نال الانسان ما ينتغيه من المال وما يحب من الجاه لا يفتأ يفرح بحلو الحديث وجمال العلم وتاريخ الفضلاء ، ويشتاق لذلك ويحرص عليه .

ولقد نرى اكثر الناس جهلاً وأبعدهم عن العلم مجلساً اذا عيروا بالجهل عدوه إنمّا عظماء وناووا من عيبرهم وشاكسوه ذلك لأن فطرهم شاهدة ان كلهم بالمعرفة ونقصهم بالجهل .

وترى الصبي يسأل أبويه عما حوله ، ليعرف أسباب الاشياء ومسبباتها ، كل ذلك شواهد ناطقة على ما قررناه وترى جميع الناس في مشارق الارض ومغاربها - من أي دين أو نحلة - يجلون العظماء ويعظمون الحكماء ، وإن كانوا هم أنفسهم جاهلين لما ركز في طبائعهم . وقر في نفوسهم : من شرف العلم وجماله واختصاصه بالانسان .

تطابقت فطرة الانسان وحاجته ، فكماله النفسي بالعلم وسعادته في الحياة بالعلم . نظر الانسان فرأى في نفسه شهوات لازمة وحاجات قائمة وعادات متراكمة فاحتال في تهذيبها وجدّ في تكميلها ، فكان علم الأخلاق . ثم رأى زوجة وولداً وخدماء فكانت سياسة المنزل . ثم كان اجتماع أهل المدينة ، وكان لابد لهم من نظام وقوانين وحكام فكانت سياسة المدينة .

قرأت الامم العلوم الرياضية لتعرف السنين والحساب والمعاملات ، ثم الطبيعية لتستخرج بها ما في الارض من منافع . ونظرت في العوالم فأقرت بإله نظمها وحكيم أبدعها .

أهل المدينة كلما كانوا بالعلم مغرمين وعلى الفضيلة عاكفين كملت مدنيتهم وازدادت سطوتهم : وكلما غفلوا عن ذلك ساءت حالهم وبئس المصير . وأقدم امة عرفها التاريخ - في الحكمة - قدماء المصريين ، وهكذا السريانيون . وقفي آثارهم الكلدانيون ثم الفرس واليونان . وقد حمل الحكمة من هؤلاء أساطينها مثل « سقراط » وتلميذه « افلاطون » وتلميذه « ارسطو » ولقد كان هذا أرسخهم في العلوم : ولذلك يسمى المعلم الأول .

ولما انقرض أمر اليونانيين وصار الأمر للقيصرية نالوا من حكمة اليونان حظاً عظيماً . ونبغ فيهم نابغون مثل « سنيكا » و « شيشرون » . ولما تنصروا وهجروا تلك العلوم بقيت كتبهم في خزائهم .

ثم جاء الاسلام وظهر أهله عليهم : وامتد سلطانهم وعظمت شوكتهم . ودانت لهم الامم شرقا وغربا . فاشربوا إلى ما نالته الامم السالفة من روائع الحكمة وبدايع العلم : والاحاطة بما في هذا الوجود - على ما يقتضيه العمران ويتطلبه الملك وتعظم به الدولة . وكان خالد بن يزيد بن معاوية - ويسمى حكيم آل مروان - رجلا فاضلا محبا للعلوم ، فأحضر جماعة من الفلاسفة وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة وغيرها من اليوناني الى العربي . وهذا أول نقل في الاسلام . ولما نسخت الدولة العباسية الدولة الاموية . ودانت لها البلاد واستتب الملك - أرسل أبو جعفر المنصور الى ملك الروم أن يرسل له كتب التعاليم مترجمة : فبعث اليه بكتاب « اقليدس » وبعض كتب الطبيعيات ، وقرأها المسلمون وفهموها وزادوا حرصاً

وشوقاً الى علوم الحكمة كما روي عن علي «ع» : منهومان لا يشبعان ، طالب علم وطالب مال .

فلما كان أيام المأمون - وقد كان أشرب قلبه حب العلم وأغرم بالحكمة - أرسل الى ملك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي : وبعث المترجمين لذلك فأخذ منها واستوعب . فترجموا منها الكثير وتلقاها النظار من أهل الاسلام بالقبول : وعكفوا عليها ونبغوا في فنونها . ولقد خالفوا المعلم الاول في كثير من المسائل وردوا عليه . ودونوا في ذلك الدواوين وكثرت التأليف . ثم ان العلماء الذين ترجموا الكتب للمأمون - كخنين بن اسحاق ، وثابت ابن قره - جاءت كتبهم مخالفة مخلوطة غير ملخصة ولا محررة . ولم توافق ترجمة واحد منهم الآخر فبقيت تلك التراجم غير معمول بها ولا نافعة الى زمن منصور ابن نوح الساماني ، فالتمس من أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ هـ أن يجمع تلك التراجم ويجعل من بينها ترجمة ملخصة محررة مهيبة ، مطابقة لما عليه الحكمة ، فأجاب الفارابي وفعل كما تقتضيه وسمى كتابه بالتعليم الثاني فلذلك لقب بالمعلم الثاني .

وبقي هذا في خزانة المنصور الى زمن السلطان مسعود من أحفاد منصور بن نوح كما هو مسوداً بخط الحكيم الفارابي : إذ لم تكن له عناية بجمع مصنفاته ، وإنما يغلب عليه السياحة على هيئة الصوفية مع الزهد والقناعة . وكانت تلك الخزانة باصفهان وتسمى « بصيوان الحكمة » وكان الشيخ ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الطبيب الفيلسوف المولود سنة ٣٧٥ هـ والمتوفى سنة ٤٣٨ هـ وزير المسعود ، وتقرب اليه بسبب الطب حتى استوزره وسلم اليه خزانة الكتب ، فآخذ الشيخ الحكمة من هذه الكتب .

ووجد فيما بينها التعليم الثاني ولخص منها « كتاب الشفا » . ثم ان الخزانة أصابها آفة فاحترقت ، وقد آتهم بعض الناس الرئيس بأنه أحرق الكتب لثلاث يطلع الناس على الحكمة التي نقل عنها ، وهذا باطل لما يرى في (كتاب الشفا) من تصريحه بأنه تلخيص التعليم الثاني .

ومن الحكماء في هذه الامة أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي الفيلسوف ، من أمراء بني كندة وكان من المكرمين لدى الخلفاء ، من المأمون الى المتوكل ، ولد سنة ٣٤٠ في البصرة ثم سكن بغداد واشتغل بترجمة الكتب اليونانية الى العربية . وتأليف كتب في الفلسفة والرياضيات والطب والهيئة والموسيقى . وعدد مؤلفاته ٣٦٥ وأكثرها ضائع الآن .

ومن المترجمين ابن البطريق في أيام المنصور بن يحيى . الذي نقل المجسطي وافلديس للمأون ، وحسين بن بهريق فسر للمأمون عدة كتب وكثير غيرهم . هؤلاء في المشرق .

أما في المغرب فكان القاضي أبو اليد بن رشد ، والوزير أبو بكر بن الصائغ بالاندلس ، فهؤلاء نشروا كتبهم فارتقت الدولة واستبحر العمران ، حتى إذا تغير الزمان وقلب ظهر الحزن ، وذهبت الدولة نادى ابن خلدون في مقدمته بالويل والثبور وقال : (أيها الناس لا تغفلوا عن الصنائع والعلوم فقد ركدت ربح مدينتكم وخر عليكم السقف من فوقكم فاصبحت من الخامدين) .

ولما فتح الترك « القسطنطينية » وقد نالوا حظاً وافراً من العلم حرم بعض علماء الدين كتب الحكمة على المسلمين ، فمالت شمس الحضارة هناك الى الغروب ونادى عالمهم « ملاكاتب جلبي » المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري بالويل والثبور وقال ما ملخصه : « كان شرف الرجل في الاعصار السالفة بمقدار تحصيله واحاطته

بالعلوم العقلية والنقلية » وكان في الدولة فحول من جمع بين الحكمة والشرعة كالعلامة الفناري ، والفاضل قاضي زاده الرومي ، والعلامة خواجة نصير الدين الطوسي ، والعلامة علي قوشجي ، والفاضل بن المؤيد ، ومير جلي ، والعلامة ابن السكّال ، والفاضل ابن الحنّائي وهو آخرهم .

ولما حل أوان الانحطاط ركبت ريح العلوم وتناقضت بسبب منع بعض المفتين من تدريس الفلسفة ، وسوقه الى درس الهداية والكمال فاندurst العلوم بأمرها الا قليلا من رسومه فكان المولى المذكور سبباً لانقراض العلوم من الروم ، وذلك من جملة أمارات انحطاط الدولة .

فانظر كيف شكى علماء العرب والترك من الجهالة العمياء والداهية الدهماء بالامم الاسلامية ، من ترك العلوم الفلسفية : ! ولما كانت الامم الاسلامية اليوم مستعدة للهبوط الساري في أمم الشرق ، وأخذت تجد في أسباب الرقي وانها قد استيقظت من رقدها وقامت من نومتها — حفزي ذلك أن أوّلف كتابا (١) يجمع شتات العلوم الحكيمية الباقية في الكتب الموروثة عن القدماء خالصاً من الشوائب ، سهل العبارة حاويا خلاصة الفن ، لا هو بالطويل الممل ولا بالقصير المحل ، واصلا القديم بالحديث — بحيث يعرف القارئ الى اين انتهى القدماء ، ومن اين ابتدأ المحدثون ، ليستغني به عن سواه فان بعض الكتب القديمة معاصرة الفهم بعيدة الغور على المتوسطين .

تعريف الفلسفة

قد استبان في المقدمة ان الانسان محب للبحث والمعرفة مغرم بالاطلاع ، وكل له غرض يسعى ليدركه على مقتضى همته ومقصوده ودرجته في الفهم ، وليس يعرفون من هذه الصفة الشريفة الا غمرته اللذات وانغمس في العداوات فاستعبده الشهواتان البهيمية والسبعية فينحطون الى أسفل الدركات في البحث . ويعكفون على معرفة عيوب الناس والحكايات المتبدلة . ويتسلون بذلك عما تطلبهم به نفوسهم من المعرفة والعلم ويسرون بثلب أعراض الباحثين ليكون ذلك تعزية لهم ، وليسدلوا استاراً وحجباً على مطالب انفسهم وهم لها ظالمون .

لا يفتأ الانسان يسأل من اين والى اين ولم ذاك ؟ طلب دائم . قال « ارسطاطاليس » : (ان الدهشة اول باعث على الفلسفة) والكلمة المستعملة عند الامم وهي (فيلسوف) تدل على ما تقدم فان كلمة (فيلو) معناها محب و (سوفيا) معناها الحكمة . فالفيلسوف محب الحكمة .

وقد أطلق لفظة فيلسوف في هذا العصر عند العامة على من برع في علم او نبغ في قوة الحجة والجدل ، ويقابل لفظ الفلسفة عندنا الحكمة ، ويقال : (الفيلسوف الحكيم) .

الحكمة لا يتصف بها الا من استكمل قوتي العلم بالرياضيات والطبيعات ، واللاهيات ، والعمل بالاخلاق ، وتدير المنزل ، وتدير المدينة او السياسة العامة . وباطل ما دار على ألسنة الناس في زماننا من المعاني السابقة ولم ينل هذه المزية الا قليل .

والتعريف المشهور لعلم الحكمة : أنه علم يبحث عن حقائق الاشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية ، والمعتبر في تلك الطاقة واسط الناس الذين لا هم في غاية العلو ولا في نهاية السفل .

وانت ترى ان هذا التعريف لا يشمل الا القوة العلمية ، فمن كان عالماً بتلك العلوم فهو حكيم . وقد خرج منها العمل بالاخلاق وتدير المنزل والسياسة ، وقدم الرئيس ابن سينا ذلك العمل للحكمة العلمية .

واعلم ان الحكمة لها ثلاث درجات . الاولى — حب البحث الثانية استكمال العلم . الثالثة — العمل به وهو الثمرة .

والتعريف المتقدم شمل اهم هذه الدرجات وهو العلم . وقد جاء في (اخوان الصفاء) ما شمل الدرجات الثلاث وهو ان الفلسفة اولها محبة العلوم ، واولسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الانسانية ، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم .

وليس المعني ان يعرف الانسان كل شيء . وإنما يزاول المعارف ويحيط بالكليات من العلوم التي سذكرها ، ثم يختص بفن كالطب او الهندسة مثلاً ، فاما اولئك الذين يقرؤون بلا نظام مسائل شتى في المجلات والكتب فقط فهم عن الحكمة معروضون ، لان العلوم الجزئية والمسائل الداخلة فيها لا نهاية لها ، ولو ان امرءاً قرأ علم الحيوان او النبات واضاع فيه عمره لم يحيط به ولم يأت على آخره . وإنما بقراءة العلوم الجامعة الآتية يصبح هذا العالم عنده حاضر آ في عقله بصفة عامة ، حتى اذا صادفه شيء من مسائل العلوم الجزئية زادته علماً وعرف مكانتها من نفسه وضمها الى اخواتها ، وليس يكون ذلك النظام الا بالاطلاع على علم الفلسفة ودرس علومها . وما مثل الحكماء مع العلماء والأمم إلا كمثل الملوك مع الوزراء

والأمراء وبقية الدولة ، او كمثل رئيس الجيش بالنسبة للقواد .

أقسام العلوم الحكيمة

العلوم الحكيمة أربعة أنواع : الرياضيات ، والمنطقيات ، والطبيعيات ،
والإلهيات . فالرياضيات أربعة أنواع : الارتماطيقي ، وهو علم العدد .
والجومطريا وهو الهندسة . والاسطرونوميا . والموسيقى .

فالارتماطيقي — هو علم العدد وماهيته وخواصه وكيفيته . وهذا العلم أصل
الحكمة ومبدأ المعرفة . ويبين فيه النسب العددية والهندسية والتأليفية . وثمرتها
التوصل الى حقائق المعارف . وتبين ان هذه العوالم المختلفة الاشكال والصور
والصفات — اذا جمعت على النسبة المتعادلة إنتظمت واتحدت . وكان منها ثمرتها
وتأثيرها المرضية .

أما إذا جمعت على النسبة التي لم تعتدل فانها تتنافر وتتباعد ولا تتفق ،
فاعتدال الاشياء بالنسبة الصحيحة ، واختلالها بالنسبة المنحرفة . وفيه ذكر
الحساب الذي لا يهتم به إلا الفلاسفة وليس لكتاب الدواوين فيه خلاف الخ .
ومنفعة هذا العلم — انه يعود الذهن على النظر في المجردات عن المادة ولواحقها
ولذلك كانت القدماء تقدمه في التعليم على سائر العلوم ، وان الأعداد كما نشأت
من الواحد — وهو ليس بعدد — هكذا نشأ العالم عن الله .

ومن السكتب المختصرة فيه سقط الزند في علم العدد ، ومن المتوسطة
الارتماطيقي الذي من كتاب الشفاء ، ومن المبسطة كتاب نيفو ماخس الجهراسيني
وهذا الفن تدخل فيه براهين الحساب . وقد ألف فيه المتقدمون وأدخلوه في

التعاليم ، ولم يفردوه بالتأليف كما فعل (ابن سينا) في الشفاء والنجاة وغيره .
أما المتأخرون فهو عندهم مهجور وليس بمداول ، لأنهم أخذوا ما يحتاجون
إليه منه في الحساب للبرهنة فحسب — كما فعله (ابن البنا) في رفع الحجاب ، مثل
المتوالية العددية والمتوالية الهندسية .

وأما المهجور فمثل ما يأتي هنا : ان عدد ٥ دائرة ، أي يحفظ الآحاد
والعشرات وهي ٢٥ اذا ضرب في نفسه مرات بالغاً ما بلغ ، وان هذه الخاصة
لا يشاركه فيها سواه .

الهندسة

وأما الجومطريا — فهو في الهندسة وبيان ماهيتها وكمية أنواعها . وأحوال
المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض ، وموضوعه الجسم التعليمي والسطح
والخط ، ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكل .

وأول ما ترجم من اليوناني للعربي في هذا العلم (كتاب الاركان) لافليدس
أيام أبي جعفر المنصور . واختلفت نسخه باختلاف المترجمين ، كخنين بن اسحق
وثابت بن قرة ، ويوسف بن الحجاج . ويحتوي على خمس عشرة مقالة . وقد
اختصره الناس اختصارات كثيرة كما فعله (ابن سينا) في تعاليم الشفاء ، ومثله
(ابن الصلت) في كتاب الاقتصار .

وكما أن فن خواص الاعداد المتقدم يرقى الذهن في فهم الامور العالية ،
والمجردات من المادة ، ويوقظ الذكر .

هكذا الهندسة يشرق عقل المشتغل بها ويستقيم رأيه ، لما يرد عليه من

البراهين البينة والأحوال المنظمة والأشكال المتقنة ، والعقل يعتاد ماعود ويكون مزاجه بحسب ما ارتسم فيه ، وهوهنا الدقة والنظام والصدق والحق ، كما ان الجسم يصح ويستقيم اذا جاد غذاؤه وتباعدت عنه اسباب الفساد .

علم الفلك

واما الاسطرونوميا — فهو علم النجوم وصفة البروج وسير الكواكب ، ويتبين فيه تأريخ آراء الفلاسفة في العصور المختلفة في سير الشمس ، ويبين ماذكره القدماء من الرأيين : الرأي القائل بدوران الارض حول الشمس : والرأي القائل بدوران الشمس حول الارض ، وأدلة الفريقين المبسطة في المواقف ، وبيان ترجيح الرأي الاول . وان ذاك كان قبل ظهوره للافرنج بنحو مائة وخمسين سنة . ويبين فيه حساب الشمس والقمر والسنين الشمسية والقمرية وسير الكواكب والفصول الأربعة . ويذكر المذاهب الحديثة بطريق الاجمال ، من ان في العالم شمساً كل شمس لها سيارات ونحن في مجموعة من تلك المجموعات ، وبعضهم كان يلحق بهذا الفن علم تخطيط البلدان .

الجغرافيا

وهو صورة الارض والاقاليم السبعة والدرجات الارضية التي تنتهي اليها ، ومعرفة الجبال والبراري والانهار والمدن والقرى ومساكنها ، وعلم الهيئة عند القدماء والمحدثين إنما يتم بالرصد ، وكلما اتقن ازداد العلم ، وكلما قل كان العلم

على حسبه ، وكتاب المجسطي الذي ألفه بطليموس جامع لمقصود هذا العلم ، وقد اختصره « ابن سينا » في الشفاء ، وابن رشد وابن السمع ، وكذا ابن الصلت في كتاب الاقتصار .

الموسيقى

واما الموسيقى — فهو علم يتبين فيه قوانين النغمات والألحان ، وتأثيرها في نفوس السامعين تأثيراً بيئياً يضارع ما تفعله العقاقير الطبية في الاجسام الحيوانية ، ويبين فيه النسب العددية والتأليفية ، وثمرتها التوصل الى حقائق المعارف ، وتبيان ان هذه العوالم المختلفة الاشكال والصور والصفات — اذا جمعت على النسبة المتعادلة انحدرت وكان منها ثمرتها ونتائجها المرصية . اما اذا جمعت على النسبة التي لم تعتدل فانها تتنافر وتتباعد ولا تتفق ، فاعتدال الاشياء بالنسبة الصحيحة واختلافها بالنسبة المنحرفة . وفيه ذكر الحساب الذي لا يهتم به إلا الفلاسفة ، وليس لكتاب الدواوين فيه من خلاف .

وهذا الفن — كفن الشعر — تتركب اصولها من ثلاثة : السبب ، والوعد ، والفاصلة . الاول — مثل « هل . بل » والثاني — مثل « نعم . بلى » ومثل « نحن . كنت . شئت » والثالث — مثل « فهمت . رضيت » .
والذي تتركب من الغناء في اللغة العربية ثمانية أنواع — الثقيل الاول وخفيفه والثقل الثاني وخفيفه ، والرمل وخفيفه ، والهزج وخفيفه ، وسنفصله .

وهذا الفن يحتاج الى ثلاثة علوم : النحو والحساب والشعر . وألف فيه أبو نصر الفارابي ، وابن سينا في جملة كتاب الشفاء ، وصفي الدين بن عبد المؤمن

وثابت بن قرة الصابي ، وأبو الوفا البورجاني .

ومنفعة هذا العلم بسط الارواح وتعديلها ، وتقويتها تارة وقبضها تارة اخرى . اما الاول — فيكون في الافراح والحروب وعلاج المرض : وبه يظهر الكرم والشجاعة ونحوها .

واما الثاني فيكون في المآتم وبيوت العبادات ، فيقبض النفوس عن هذا العالم ويحركها الى مبدئها فتفكر في العواقب . وهذا آخر ما يحدث من الصناعات في الدولة لأنه كلي : وأول ما ينقطع من العمران عند اختلالها .

ملحقات الرياضيات

قد تفرع عن الارتماطقي من العلوم علم الحساب المفتوح . والتخت والميل وعلم الجبر والمقابلة ، وعلم الدرهم والدينار وما شابه ذلك . وتفرع عن الهندسة علم البنكلمات « آلات قياس الزمن » وعلم جر الاثقال : وعلم استنباط الميائ . وعلم الآلات الحربية . وعلم المساحة . وعلم مرا كز الاثقال . وعلم المرايا المحرقة . وعلم عقود الأبنية لمعرفة أوضاع الأبنية : وشق الأنهار وتقنية القنا ، لعمارة المدن والقلاع . ويتفرع على علم الفلك علم الزيجات والتقويم .

تهنئيم :

الفيلسوف إنما يدرس العلوم الاصلية ، اما الفروع كعلم المساحة وعلم الآلات الحربية فانما تدرس في مدارس خاصة للاعمال النافعة . انتهى فن الرياضيات .

المنطق

وهو القسم الثاني من علوم الفلاسفة الأربعة

المنطق — قوانین يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة
للهاميات ، والحجج المفيدة للتصديقات والطرق الموصلة للتصور والتصديق اما أن
تكون صحيحة واما أن تكون فاسدة ، وتميز أحدهما من الآخر إنما يكون
بتلك القوانين .

وقد كان المتقدمون يتكلمون به جملا جملا . لم تهذب طرقة ولم ترتب
اصوله . حتى ظهر « ارسطو » فتهذب مباحثه ورتب مسائله ، وجعله أول العلوم
الحكمية . والنظر في هذا العلم على قسمين :

نظر في صورة القياس . ونظر في مادته . فالنظر في صورة القياس يكون
أربعة أقسام :

القسم الأول — الكلّيات ويسمى « ايساغوجي » وهي : الجنس والفصل
والنوع والعرض الخاص - الخاصة - والعرض العام .

القسم الثاني — الأجناس العالية وتسمى « قاطيفورياس » وهي المقولات
العشرة : مثل الجوهر والكم والكيف ، وكل واحد منها اسم لجنس من الاجناس .
وجميع ما في العوالم من أجسام وعناصر وصفات وأحوال داخلة تحت هذه الألفاظ
وبمعرفة يتصرف عقلاء المنطق بالدليل في كل ما شاهدوه أو عقولوه ، واليه ترجع
جميع الاجناس وفصولها وأعراضها وخواصها .

القسم الثالث — القضايا التصديقية وتسمى (بارمينياس وأنواعها) ويان النقيض ، والممكن ، والممتنع ، والعكس ، والايجاب ، والسلب .

القسم الرابع — القياس ويسمى (أنولوطيقا الاولى) والنظر فيه على قسمين الاول — في صورته حملي وشرطي ، وصورة إنتاجه سواء كان ظنياً أم يقينياً أم غيرها ، وانه ميزان الحكمة يزن به الحكماء حججهم في المناظرات والآراء والمذاهب .

وضعه الفلاسفة إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل ، وهذا آخر النظر المنطقي في صورة القياس ، وهو ينتج إنتاجاً صحيحاً إذا استوفيت الشرائط ، ويكون على حسب المادة التي صيغ منها ، فقد يفيد اليقين ، وقد يفيد الظن ، وقد يكون كاذب النتيجة وان وقع في الوهم انها صادقة .

القسم الثاني — النظر في مادة القياس وهي خمسة أنواع : النوع الأول البرهان ويسمى (أنولوطيقا الثانية) وسنذكر له شروطاً لكونه ذا مقدمات يقينية كالبديهيات والملاحظات والمجربات ، ويذكر في هذا المقام المعارف والحدود ، لأن المطلوب بالبرهان اليقين في التصديقيات ، وبالحدود اليقين في التصورات ، فجعلها القدماء في كتاب واحد .

النوع الثاني — الجدل وهو لا يقصد منه اليقين وإنما يراد منه قطع المشاغب وإفحام الخصم ، ويستعمل فيه المسلمات والمشهورات ، كلللمناظرات الفقهية المذهبية كل يرد على صاحبه باعتبار ما هو مسلم عنده

النوع الثالث — الخطابة وهي القياس المفيد لترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم ، لجميع مقالات الوعاظ الحاثثة على الصدق ونحوه الخ .

النوع الرابع — السفسطة وهي القياس الذي يفيد خلاف الحق ويفالط به

المنظر صاحبه ، وإنما يتعلم لأنه يعرف به المغالطة فيحذر منه ، كقولاك في صورة
فرس : هذا فرس وكل فرس صاهل .

النوع الخامس - الشعر ، وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة
للاقبال على الشيء ، والنفرة منه ، كأن تقول في العسل : هذا قيء الزنابير ،
فينفر منه السامع .

ضرب مثل لمادة القياس وصورته

ولنضرب مثلاً لمادة القياس وصورته بالدينار ونقشه . ان الدينار المصنوع
من ذهب له مادة وصورة ، فالصورة هي الاستدارة والنقش وجمال الصنعة ،
والمادة هي الذهب والفضة . والذهب أما أن يكون إبريزاً لا غش فيه ، وأما
ان يكون قليل الغش ، وأما أن يكون ذهباً أصلاً . هكذا الاعتقاد وهو مادة
القياس ، فان كان لا يخطر تقيضه بالبال فهو البرهان ، كقولاك : عدد ١٦
مربع مجذور وكل عدد مربع مجذور إذا زيد عليه جذراه وواحد فهو مجذور ،
وإذا نقص منه جذراه إلا واحداً فالباقي عدد مجذور ينتج عدد ١٦ ، إذا زيد
عليه جذراه وواحد فالعدد المجتمع مجذور ، وان نقص منه جذراه واحداً فالباقي
مربع مجذور .

فهذا قياس حملي مقدمتان يقينيتان ونتيجته كذلك . وان كان الاعتقاد
مقاربا لليقين مقبولا في الظاهر ولا يشعر بإمكان تقيضه الادقيق الفكر فهو الجدل
وان كان ظنياً إقناعياً مع خطوط تقيضه بالبال بسهولة فهو الخطابة . وان كان مشبهاً
لليقين أو المشهور في الظاهر وليس كذلك بالحقيقة فهو السفطة .

ثم إن الخامس وهو القياس الشعري ليس يدخل في إفادة يقين ولا ظن ولا مغالطة ، فالحطاب قد علم حقيقة وإنما يذكر لترغيب الجمهور أو لتفنيه أو تشجيعه ، كما ينفر من الحلو الأصفر بتشبيهه بالعذرة ، وكما ينفر من شرب العسل في المحجم النظيف . ومن هذا القليل الحض على قول القائل :

ليت هنداً أنجزتنا ما تعدد وشفث أنفسنا مما نجد

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد

فهذا القول حمل سامعه على الاسراع بالفتك باعدائه وكالحض على التهور وعدم الحزم في الحرب كقول المتنبي .

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم

فإنه جعل الحزم جبناً ولذلك فتكت بقائله المنون واغتالته غوائل الموت ، وهو يناوىء من هم أقوى منه بطشاً وأكثراً جمعاً وأوفر عدداً ، فطاح بهوره ووري في الرمس : وذلك جزاء المتهورين . إنتهى القياس الشعري .

هذا ولقد ترجمت هذه كلها في المسلة الاسلامية فترجم المقولات (حنين) وفسرها (فرفور يوس) والفارابي ، وترجم حنين القضايا من اليوناني الى السرياني . ونقل (متى) نقل اسحاق الى العربي وشرحه الفارابي وتداول المسلمون هذه الكتب بالشرح والتلخيص . وألف الفارابي وابن سينا في كتاب الشفاء وابن رشد .

ولقد تصرف المتأخرون في المنطق فنقلوا الحدود من البرهان الى الكلليات الخمس ، وحذفوا المقولات العشرة ولم يعبأوا بعلم المادة الخمس كما هو متداول الآن في الافطار الاسلامية . مع إن المنطق بغير ذلك شجرة بلا ثمر ، وسراب بقيعة يحسبه الظآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الجبل عنده فاقعه في الخيال

ثم ان هذه الصورة المنقوصة من المنطق أطال المتأخرون فيها الكلام ، كأنه علم مستقل بنفسه مع انه آلة لغيره ، وأول من فعل ذلك الامام فخر الدين بن الخطيب ، ومن بعده « أفضل الدين الخونجي » ويدرس في زماننا كتاب « ايساغوجي » لأثير الدين الأبهري المتوفى في حدود المائة السابعة الهجرية ، وكتاب « الشمسية في الفوائد المنطقية » لعمر بن علي الكاتبي القزويني من أهل القرن السابع للهجرة تلميذ « نصير الدين الطوسي » المطبوعة . ولها شروح كثيرة ، وغيرها من الكتب . فيجب العدول عن هذا المنهج إلى ما هو أتم وأكمل . انتهى الكلام على العلوم المنطقية .

الفصل الثالث

العلوم الطبيعية من العلوم الفلسفية العامة

العلم الطبيعي ما يبحث فيه عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون في العوالم العلوية والسفلية من السماوات والعناصر ، وما يتولد عنها من نبات وحيوان وانسان ومعادن ، وما في الارض من زلازل وعيون ، وما في الجو من سحب وبخار ورعد وبرق . وقد ألف فيه « ارسطو » وقد ترجمت كتبه مع غيرها من العلوم أيام المأمون وحذا الناس حذوها كابن سينا في كتاب النجاة والاشارات . ويخالف « ارسطو » في كثير من المسائل ، بخلاف « ابن رشد » فانه لخص كتبه تابعا له غير مخالف . وقد شرح كتاب الاشارات الامام ابن الخطيب ، والآمدي ، ونصير الدين الطوسي .

أقسام العلوم الطبيعية

العلوم الطبيعية ثمانية : سماع الكيان ، السماء والعالم ، الكون والفساد ، الآثار العلوية ، المعادن ، النبات ، الحيوان ، الانسان .

١ — سماع الكيان ، يبين فيه : الهيولى والصورة والحركة والزمان والمسكان ، وما يخص الجسم من الأعراض الزائلة واللازمة .

٢ — السماء والعالم ، يبين فيه شكل العالم ونظامه العام فى أفلاكه وكواكبه وطبقاته .

٣ — الكون والفساد ، يبين فيه كيف يتكون المعدن والنبات والحيوان من العناصر ، ثم يبين فيه الرأي الحديث القائل : « ان المعادن السبعة غير مركبة من العناصر » ثم ينظر أى الرايين أقرب للصدق .

٤ — الآثار العلوية ، يبين فيه ما فى الجو من حوادث الحر والبرد والسحاب والمطر والثلج والرعد والبرق وقوس قزح والهالات : وكيف كان منشأ السحب من البخار ثم يدفعها الهواء الى الاودية فتصدها الجبال فتمطر على اليابسة ، وغير ذلك من النور والظلمة وتصاريق الرياح من الانهار والبحار ، وما يكون منها من الغيوم والضباب والظل والندى والشهب وذوات الأذنان وما شاكل ذلك

٥ — تكوين المعادن ، مما فى التراب والطين والارض السبخة كالكباريت والاملاح والشبوب والزاجات ، أو فى قعر البحار كاللدر والمرجان ، أو فى كهوف الجبال وجوف الاحجار وخلل الرمل ، كالذهب والفضة والنحاس .

٦ — علم النبات ، يذكر فيه أجناسه وأنواعه وخواصه ومنافعه ومضاره ،

وان مرتبة النبات متصلة بالمعادن من أدناها مرتبطة بالحيوان من أعلاها .

وبيان ان منه ما ينبت في البراري والقفار ، ومنه ما ينبت على رؤس الجبال ، ومنه ما ينبت على شواطئ الانهار ، ومنه ما يكون في الآجام ، ومنه ما يغرسه الناس في القرى والبساتين ، ومنه ما يكون تحت الماء ، ومنه ما ينبت على وجه الماء ، ومنه ما ينسج على الشجر ، ومنه ما ينبت على وجه الصخور ، وهكذا من الاحوال والادوصاف والاشكال والازهار والاوراق والقضبان وما أشبه ذلك وبين فيه القوة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والنامية والغازية والمولدة ، وما أشبه ذلك من الادوصاف الظاهرة والباطنة .

٧ — علم الحيوان ومعجائبه وطبائعه : انه متصل بالنبات من أدناه مرتبط بالانسان من أعلاه وبيان ذلك :

ان الحيوانات الناقصة الحلقة مقدمة بالوجود على الحيوانات التامة الحلقة ، وان حيوان الماء مقدم بالوجود على حيوان البر ، وان الحيوان مقدم الوجود على الانسان . ثم بيان ان التي تلد أعلى من التي تبيض ، والتي تبيض أعلى من التي تتكون في العفونات ولا تعيش سنة كاملة لأنها يهلكها الحر والبرد . وكيف كان بعضها آكلًا كالأساد ، وبعضها مأكولًا كالغزلان وغيرها وما حكمة ذلك وما فوائده ؟ ثم بيان تناسلها وتوالدها واختلافها في ذلك : وتربيتها أولادها واتخاذها أعشاشها ، وبيان سكان الماء والهواء والبرد والتراب كالسمك والطيور والانعام والهوام ، وبيان قوة الحس والحركة في سائر الحيوان .

٨ — الانسان وتركيب جسده ، وبيان حواسه الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس . وان صور محسّاتها تصل إلى الحس المشترك في الدماغ ، وبيان ان تلك الحواس جسمانية من جهة الظاهر معنوية روحية من جهة الباطن ،

لأنصالحها بالأجسام أولاً وبالحس المشترك آخراً .

فأما الحس المشترك الذي هو كالمركز للحواس المؤدية إليه فهو معنوي روحاني . ثم بيان أن معارف الإنسان من ثلاث طرق : الحواس والعقل والبرهان الذي يختص به العلماء والحكماء . وأن المدركات بطريق اللمس عشرة أنواع ، وبطريق الذوق تسعة أنواع ، وبطريق الشم اثنان ، وبطريق السمع خمس ، وبطريق البصر عشرة أنواع ، فجميع ما تدركه الحواس ست وثلاثون نوعاً من المدركات . وبيان أسباب خطأ الحواس وكيف احتاجت إلى العقل ليندلل سبلها وتستبين السبل وتظهر الحقائق . وغير ذلك من عجائب العلم وبدائع الحكمة . ثم الكلام على إجمال العلوم الطبيعية .

القسم الرابع

العلم الإلهي أو السكلي

وهو علم يبحث في كل الموجودات من حيث تعيينها وتكوينها وتحقق حقايقها ، وما يعرض لها ونسب ما بينها وما يخلصها من حيث هي . وجودات ، وهو أنواع :

النوع الأول — في الأمور العامة مثل الوجود والماهية والوحدة والكثرة والوجوب والامكان والامتناع والقدم والحدوث والاسباب والمسببات .

النوع الثاني — النظر في مبادئ العلوم كلها وتبيين مقدماتها .

النوع الثالث — النظر في إثبات وجود الإله الحق والدلالة على وحدته

وتفرد بالربوبية ، وإثبات صفاته وبيان أنها لا توجد كثرة في ذاته .

النوع الرابع — النظر في إثبات الجواهر المجردة من العقول والنفوس والملائكة وما أشبه ذلك .

النوع الخامس — أحوال النفس البشرية بعد الموت ومفارقتها للمهاكل الانسانية ، وحال المعاد وكيفية ارتباط الخلق بالأمم .

هذا آخر القسم العلمي . وهذا العلم يسمى أيضاً « علم ما وراء الطبيعة » ولخصه « ابن سينا » في كتاب الشفا ، والنجاة ، والاشارات . وكذلك لخصه ابن رشد من علماء الاندلس .

ولقد حدث في الامة الاسلامية بدع ومقالات خالطت العقائد فأورثت شياً أدت إلى انقسام الامة شيعاً وأحزاباً ، كل يؤيد رأيه ويقوي مذهبه . ومن أسباب ذلك انتشار الفلسفة اليونانية . ألا ترى الامام الغزالي ألف كتاباً سماه « تهافت الفلاسفة » يدحض به بعض المسائل الفلسفية وهي قليلة جداً ، ثم هو أيد أن باقية موافق للدين غير مخالف له . ورد عليه ابن رشد بكتاب سماه « تهافت التهافت » . ثم جاء آخر ووضع كتاباً ليحكم بينهما ؟ !

فهذا وأمثاله أدى إلى تدخل مسائل العلم الإلهي في علم الكلام المسمى بعلم التوحيد أيضاً ، الذي وضعه علماء الاسلام لرد الشبه والبدع التي استهوت الكثير من الامة الاسلامية .

ولقد تجاوز الحد قوم من الذين لا تحقيق عندهم فظنوا كل مانسب للفلسفة زوراً وذلك منهم جهل وغرور .

ولقد صار علم الكلام فناً يحوي كثيراً من علوم الفلسفة كما ترى في كتاب المواقف وأمثاله . وتراهم مزجوا العلم الطبيعي بالإلهي ، وأصبح من لا علم عنده

يظن ان علم الكلام والعلم الإلهي واحد وليس كذلك . ان علم الكلام أدلته شرعية جاءت عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام .

اما أدلة الإلهيات فانها صادرة عن العقل البشري بعد قراءة الرياضي والطبيعي ، فتخلل مسائل الفلسفة من الطبيعي والآلهي في علم الكلام والاستدلال بأدلتها فذلك ليس مقصوداً لذاته ، وإنما ذكر ليقوي ماورد بالدليل السمعي ، فتكون تلك الأدلة العقلية لتقوية النقلة ولاخام الخصم . وإثبات العقائد عند من لا يصدق بالسمع .

وإنما دعا المتكلمين إلى ذاك مقالات الذين ادعوا الفلسفة وهم لم يستوعبوها فعارضوهم بأدلة من القليل الذي استهوهم .

وعلى ذلك كان ادخال الطبيعيات والآلهيات في هذا العالم ، وتصحيح مسائلها وإبطالها ليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس أنظار المتكلمين ، وإنما الموضوع هو الرد على المعارضين والملحدين .

ثم ان الصحابة والتابعين كانوا على سنن الحق وطريق الهدى والاعراض عن زخرف الدنيا .

ولما كثر الاقبال على الدنيا اختص اولئك المبتلون باسم الصوفية نسبة للبس الصوف كما قيل - فكان لهم كلام في المجاهدات والأذواق والمقامات والكشف وعلم الغيب والتصرف والشطحات والقول بوحدة الوجود . كما في كلام ابن دهمان ، والوحدة كما في كلام الهروي في كتاب « المقامات » وغيره .

فثبت ان العلم الإلهي مستمد من العقل ، وعلم الكلام مستمد من الشريعة وعلم التصوف من ذوق أربابه . وليس للدليل العقلي ولا النقلي فيه سبيل . فهذا تحقيق المقام فإذا هذه العلوم الثلاثة متباينة .

العلوم العملية

اما العلم العملي فهو ثلاثة أقسام : الأول — علم الاخلاق في البحث عن القوى الثلاثة : الشهوية والغضبية والعاقلة . ثم العفة للشهوة . والشجاعة للغضب ، والحكمة للعقل ، ثم العدل وما يتفرع على ذلك كله للردائل والفضائل من البخل والتبذير والكرم والحلم وما أشبه ذلك .

الثاني — علم تدبير المنزل . في معرفة معايشة الاهل والخدم وسياستهم ونظامهم ، مثل انه يجب على رب الاسرة أن يسير معهم على نمط واحد ووتيرة لا يغيرها حتى لا يندم اذا تغيرت أخلاقهم إلى غير ذلك .

الثالث — السياسة المدنية هو علم يبحث فيه عن أنواع الجامعة الانسانية كالجنس والدين والوطن واللغة والملك الجامع للامة ، وكيف كانت هذه تنافي حال المدنية الفاضلة ، ثم النظر في ان سياسات الامم مبنية على عقائدها .

ثم بيان المدنية الفاضلة والمنحرفة والجاهلة — مما أوضحه الفارابي في كتابه — كتيبان ان نظام المدنية الفاضلة يرجع إلى نظام الجسم الانساني مقيساً عليه في الاعضاء الخادمة والمخدومة المفصلة في علم التشريح ، وبيان ان نظام الامة يرجع الى الزراعة والتجارة والصناعة والامارة ، وان الامارة على العامة للوعاظ ، وعلى الخاصة للحكماء ، وعليهما معاً للانبياء . وعلى الاجسام فقط لملوك والامراء . انتهى الكلام على العلوم العملية .

فهذه سبعة عشر علماً ، أربعة في الرياضيات . فالمنطق فثمانية في الطبيعيات والعلم الآلهي ، فالعلوم العملية الثلاثة .

حول عصمة الانبياء (ع)

قد يجد الباطل أنصاراً فينبأ من نفوسهم داراً ويتخذ له منها قراراً ،
وتذهب على ذلك الأيام بعد الأيام وتمضي عليه الأعوام إثر الأعوام - وهو
يلعب بأهله ويغلب أهواءهم بحيله . حتى يقصروا نظرهم عليه ولا يجدون ملجأ
منه إلا إليه ، فاذا أتوا من ناحيته رضوا وإذا عرض لهم الحق أعرضوا ، ولا
يزالون كذلك الى ان تتحل به عراهم وتفسد بعلمه قواهم .

والحق لا يزال يعرض نفسه يستخدم مرة لينه وأخرى بأسه . وهو الشاب
الذي لا يهرم والعامل الصبور الذي لا يسأم . وإنما يعرض بوجهه عن الاغبياء
ويولي ظهره عن الأشقياء . ثم لا ينفك يرحمهم ولا يبرح يتعهدهم . يسفر عليهم
محياء ويرسل اليهم أشعة من سناه . فاذا وافاهم وقد وهنت منهم ومرهت عيونهم
وحلك ليلهم واشتد خبلهم - صاح بهم منه صائح ورحمهم من جنده راح ، فقلق
الباطل مكانه وزلزلت من حوله أركانه . وفزع يطلب النصير وثار يلتمس
المجير . فلا يجد إلا أسبابا تقطعت به ، وأعضاء آفت فيها بسببه ، وقد رنق
قومه وعبس يومه ، فيحملق الى الحق يأخذ ببصره ويستنزله بنظره ، ولكن
خاب الظن وبطل الفن .

ثم لا يلبث - وهو الباطل - ان يتحول عنده اليأس أملاً ، ويجد من اليسر بللاً ، فيظن - وهو هو - ان الحق ناصره وان ستقوى به أو اصره فيستنصر بمجده ويطلب النجدة من عنده ، وأقرب ما يكون خصم الى الهلكة إذا إطأن الى عدوه وأمل الخير في دنوه . هذا شأن الباطل وأهله مع قلبه في مله ونحله .

يعلم كل ناظر في كتابنا الالهي (القرآن) مآرفع الاسلام من شأن الانبياء والمرسلين ، والمنزلة التي أحلهم من حيث هم حملة الوحي وقدوة البشر في الفضائل وصالح الاعمال ، وتنزيهه إياهم عما رامهم به أعداؤهم وما نسب اليهم المعتقدين باديانهم . ولا يخفى على أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم انه قد قرر عصمة الرسل كافة ، من الزلل في التبليغ والزيغ عن الوجهة التي وجه الله وجوههم نحوها من قول أو عمل . وخص خاتمهم محمداً (ص) فوق ذلك بمزايا فصلت من ثنایا الكتاب العزيز .

عصمة الرسل في التبليغ عن الله أصل من أصول الاسلام . شهد به الكتاب وأيدته السنة وأجمعت عليه الأمة . وما خالف فيه بعض الفرق فانما هو في غير الأخبار عن الله وابلغ وحيه الى خلقه .

ذلك الاصل الذي إعتمدت عليه الأديان حق لا يرتاب فيه ملي يفهم ما معنى الدين : مع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعواناً يعملون على هدمه وتوهين ركنه ، أولئك عشاق الروايات وعبيدة النقل ، نظروا في قوله تعالى (وعصى آدم ربه فغوى) .

لا شبهة في ان النبي لا بد في إثبات نبوته ورسالته من معجزة تقتضي صدق دعواه للنبوة . وما يتعلق بها من التبليغ وتشريع الأحكام . فما يتوهم صدوره عن الأنبياء من القبايح أما أن يكون منافياً لما تقتضيه المعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ

أولاً - والثاني أما يكون كفوفاً أو معصية غيره ، والثاني أما أن يكون كبيرة كالقتل والزنا أو صغيرة ، وكل ذلك أما عمداً أو سهواً بعد البعثة أو قبلها .

والجمهور من الاسلاميين اتفقوا على وجوب عصمتهم عما ينافي بمقتضى المعجزة وما يتعلق بالتبليغ ، والا لارتفع الوثوق والأمان بالاداء . واتفقوا على أن ذلك كما لا يجوز عمداً لا يجوز سهواً . واتفقوا على وجوب عصمتهم عن الكفر وكذا عن تعمد الكبائر بعد البعثة - فعند الأشاعرة سمعاً وعند غيرهم عقلاً .

وأما الامامية فقد قالت بتنزيه الأنبياء الذين هم جالسون بين الحدين - حد الخالق وحد المخلوق - عن ارتكاب المعاصي مطلقاً . صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها . فانه لو صدر عنهم الذنب لزم أمور كلها فاسدة بالدلائل العقلية والسمعية: الأول - ان الغرض الاصيل من إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو تشكيل مدنية فاضلة . لبت تلك الحقايق الالهية والمواد القانونية الاصلاحية . إن شئت قلت : إن الانبياء لتكميل دواعي الخيرات وتقوية بواعث الكمالات اللاتقة بالبشر في سيرهم الاختياري : فحيث يتفق كثيراً - ما يخفى على العقول السليمة البشرية قسم كبير مما يكملهم في كلتا جنيتي المادة والروح . وتعجز عقولهم عن إدراكه فيبعث الله عز وجل الأنبياء ليأخذوا من يدالعقول البشرية في مواقع الخبرة ومواطن الجهل والضلالة ، وهم في الحقيقة كمرآة ذات وجهين يرتسم فيها من أحد الوجهين وينعكس الى الخلق من الوجه الآخر ، فلو صدرت عنهم المعصية لأوجب تفر الطباع عنهم ، وذلك يوجب ترك الناسي والاقتداء بهم فيكون نقضاً لغرض الله في حكمته : فلا يتحقق بمثل هذا المبعوث للاصلاح البشري وتشكيل المدنية الفاضلة .

أرأيت ماذا يحصل السارق - المعروف - إذا قام في الازقة والاسواق يمنع

الناس عن السرقة قائلاً بملء فيه : ان السرقة محرمة أوعده الله لمرتكبها العذاب في العاجل والآجل ؟ وهو مع هذا يسرق من هذا ويختلس من ذاك ! أفهل يصغي أحد إليه أو يرى من الواجب عليه إمثال أمره ؟

الثاني — يحرم إبتاعهم : لكن النبي واجب الاتباع بالاجماع وبقوله تعالى : ﴿ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ .

الثالث — يجب رد شهادتهم لقوله تعالى : ﴿ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ لكن التالي منتف للقطع بان من ترد شهادته في القليل من متاع الدنيا لا يستحق القبول في أمر الدين القائم الى يوم الدين .

الرابع — وجوب منعهم وزجرهم . لعموم أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لكنه منتف لاستلزامه إيذاءهم ، وهو محرم بالاتفاق وبقوله تعالى : ﴿ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ﴾ .

الخامس — انه يلزم استحقاقهم العذاب والطعن واللعن . واللوم والذم ، لدخولهم تحت قوله تعالى : ﴿ ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ﴾ وقوله : ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لم تقولون ما لا تفعلون ﴾ وقوله : ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ لكن كل ذلك منتف عنهم بالاتفاق .

السادس — ان مرتكب المعصية خارج عن حدود الله ، وكل من هو كذلك فهو ظالم ، لقوله تبارك وتعالى : ﴿ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ وعهد النبوة الذي هو أعظم من الامامة لا ينال الظالم لقوله تعالى : ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾ .

السابع — يلزم أن يكون الانبياء من حزب الشيطان ومتبعيه ، واللازم قطعي البطالان ، وذلك لانه تعالى قسم الخلق صنفين : فقال في أحدهما ﴿ أولئك

حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ﴿ وقال في الآخر (أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون) . ولا خفاء في ان حزب الشيطان من يفعل ما يرتضيه وهو المعصية .

الثامن — ان الانبياء أشرف من الملائكة ولهذا امرهم الله بالسجود لآدم إظهاراً لشأنه وجلالته ، والملائكة معصومون ، لقوله تعالى : (لا يعصون الله ما أمرهم) وإذا كان الملك معصوماً وجب أن يكون المساوي له في الفضيلة معصوماً — فضلاً عن الافضل — وذلك لقوله تعالى : (أم نجعل المتقين كالفجار) .

هذا الذي ذكرناه كلاساس الذي يبنى عليه بناء الاعتقاد في عصمة الانبياء (عليهم السلام) فان رأيت شيئاً في الكتاب والسنة مآظاها ره يؤهم خلاف عصمتهم فان أمكن تصوير معنى صحيح له فهو ، والا فلا بد من تأويله ، وذلك لعدم صحة رفع اليد عن البراهين العقلية والنقلية القطعية لبعض الظواهر الثقيلة الظنية . وفي القرآن عدة آيات توهم منها جواز صدور المعصية من الانبياء ، ونحن نردها مع توضيح مالها من المعنى غير المخالف للدلة العقلية المتقدمة .

فمنها — ما في قصة آدم من قوله تعالى : (يا آدم إسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلها الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوئ ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هوالنواب الرحيم) . وفي سورة طه : (فقلنا يا آدم ان هذا عدوك ولزوجك فلا يخرجكما من الجنة فتشقى ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى ، رانك لا تظأ فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ، فاكلا منها فبدت لهما سواتها وطفقا يخفضان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ،

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدي .

وقوله تعالى : (قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » .

فالذي يتمسك به المتوهم من هذه الآيات سبعة أمور :

الأول - انه كان عاصياً والعاصي صاحب الذنب الذي أوعده الله عليه بالعقاب ، بقوله : (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) .
الثاني - انه كان غاوياً ، والغني ضد الرشد بدليل المقابلة في قوله تعالى : (قد تبين الرشد من الغي) .

الثالث - انه تائب والتوبة إنما هي من الذنب .

الرابع - ارتكابه المنهي عنه ، كما يشهد به توبيخه بقوله : ألم انهكنا عن تلكم الشجرة ، ومرتكب المنهي عنه مذنب .

الخامس - انه ظالم .

السادس - اعترافه بأنه لو لا مغفرة الله إياه لكان خاسراً ، والخسران إنما يكون عن الذنب .

السابع - انه أخرج من الجنة بسبب اطاعته للشيطان وقبوله الوسوسة .

والجواب عن الأول - ان كون الشخص عاصياً لا يدل على صدور الذنب منه ، لأن العصيان لغة - كما في القاموس - خلاف الطاعة ، والطاعة الموافقة للأمر وامثاله ، وهي كما تكون في امثال الأمر الوجوبي كذلك تكون في امثال الأمر الندبي ، فالمعصية عبارة عن مخالفة الأمر واجباً كان او مندوباً ، ولذا يقولون : اشرت عليه في امر ولده بكذا فعصاني . بل يطلق على مخالفة الأوامر الإرشادية أيضاً كما يقال : أمرته بشرب الدواء فعصاني . ومنه قول ابن المنذر

ليزيد بن المهلب أمير خراسان :

أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الامارة نادماً
فعلى هذا لا مانع من اطلاق اسم العصيان على فعل آدم (ع) . لا لكونه
تاركاً للواجب او فاعلاً للمحرم ، بل لكونه تاركاً للأولى من باب - حسنات
الابرار سيئات المقرين - فان الانبياء بما أن ذلهم اتم القلوب صفاء واعرفها عرفاناً
تكون ابدأً مستغرقة بذكر الله تعالى ومتعلقة بالملا الأعلى . وهم ابدأً في المراقبة
كما قال (ص) : اعبد ربك كأنك تراه فان لم تره فانه يراك . فهم (عليهم السلام)
دائماً متوجهون اليه ومقبلون بكليتهم عليه . فتمت انخطوا عن تلك المرتبة العالية
والمنزلة الرفيعة بالاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ للنكاح وغيره من المباحات -
عدوه واعتقدوه خطيئة فاستغفروا منه . والى هذا اشار علي بن الحسين (ع)
في دعائه بقوله :

واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك . ومن كل راحة بغير أنسك . ومن
كل سرور بغير قربك ، ومن كل شغل بغير طاعتك « فعدّ (ع) الاشتغال
بالذائد المباحة ذنباً ، وأخذ يستغفر منه .

وبالجملة - من لطافة الذوات النبوية عند تعاطي شيء من حظوظ النفس
تسرع كدورة الى القلب لسكمال رفته وفرط نورانيته ، فان الشيء كما كان
ارق واصفى كان ورود المكدرات عليه أئين . فكان « صلى الله عليه » إذا
احس بشيء من ذلك عدّه على النفس ذنباً ، ولذا كان رسول الله (ص) يقول :
انه ليغان على قلبي وانى لاستغفر الله بالنهار سبعين مرة) . وما ذكر في الآية
من الابعاد بالعصيان فالمراد منه مخالفة الأوامر الالزامية : ضرورة أن المندوب
لا عقاب على تركه .

وعن الثاني - ان الغواية ضد الهداية وهي الضلالة : والضلالة هي العدول عن الطريق الذي ينبغي سلوكه ، ولا كلام لأحد في ان آدم بأكله من الشجرة ترك ما هو الاولى والأصلح له . وعندل عن طريق الاولى الى غيره .

وعن الثالث - ان التوبة عبارة عن الندم على ما مضى فيجوز على ترك المندوب ، ومنع عدم وقوعها إلا عن ذنب .

وعن الرابع - المنع من كون مرتكب المنهي عنه مذنباً مطلقاً ، وإنما هو في ارتكاب المناهي التحريمية ، واما مخالفة النهي التنزيهي فلا تكون ذنباً ، وذلك لأن آدم كان مندوباً إلى ترك تناول من الشجرة وكان بالتناول منها تاركاً نقلاً وفضلاً ، ولم يكن فاعلاً للقبيح الذي يستحق فاعله العقاب .

وتوهم ان اخراج آدم من الجنة واهباطه الى الأرض - عقوبة له - مدفوع بان آدم لم يكن مخلوقاً للجنة وإنما خلقه الله سبحانه ليكون خليفة في الأرض - كما هو مقتضى اخباره تعالى للملائكة قبل خلق آدم بقوله : اني جاعل في الأرض خليفة - وإنما كان اسكانه في الجنة من باب التفضل والاکرام .

وعن الخامس - بانه لا شك انه كان تاركاً للأفضل مع القدرة على تحصيل الأفضل ، فكان ذلك ظمناً على نفسه ، فالظلم هو النقص وبخس الثواب .

وعن السادس - منع ان الخسران لا يكون إلا عن ذنب : فان الخسران عبارة عن عدم الربح : ومن الواضح انه لو لم يقدم على اكل الشجرة حصل له الثواب الموعود من الله سبحانه من العيش السعيد : وبأكله فوت المنفعة على نفسه فخاب وخسر .

وعن السابع - بان آدم خلق لأن يكون خليفة في الأرض - كما هو نص الآية الشريفة - (اني جاعل في الأرض خليفة) وليس في اهباطه الى الأرض

دلالة على كونه مذنباً . نعم يمكن ان يقال : إن تركه للاولى كان سبباً لتعجيل الهبوط : لاحتال تغير المصلحة في البقاء بحصول الأكل .

ومنها - قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ، فلما آتاها صالحاً جعل له شركاء فيما آتاها فتعالى الله عما يشركون » .

قيل : ظاهر الآية يقتضي وقوع المعصية من آدم ، لأن النفس الواحدة هي آدم ، وزوجها المخلوق منها هو حواء .

الجواب - أولاً : لا نسلم ان النفس الواحدة هي آدم ، وليس في الآية ما يدل عليه ، فيمكن ان يكون المراد ان الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة - أي من أب واحد ، وجعل منها زوجها - أي جعل زوجها من جنسها . بمعنى ان حفظ النظام العائلي لما كان متوقفاً على اختصاص امرأة واحدة برجل واحد فجعلكم الله عز وجل - نظراً الى هذه الحكمة - من أب واحد وأم من جنسه ، للانس ورفع التوحش بينهما .

وثانياً - لو تنزلنا وسلمنا ان المراد من النفس الواحدة هو آدم فيمكن أن يرجع ضمير جعله الى الجنسين من الذكور والاناث من أولادها ، ولا منافاة بينه وبين رجوع ضمير (دعوا) إلى آدم وحواء ، لأن الانتقال من خطاب مخاطب إلى غيره كثير في القرآن وغيره من الاشعار العربية ، قال الله تعالى : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله . فانصرف من مخاطبة الرسول (ص) إلى مخاطبة المرسل اليهم ، ثم قال : وتعزروه وتوقروه ، يعني الرسول (ص) ، ثم قال : وتسبحوه يعني به الله مرسل الرسول .

فالكلام مع كونه واحداً متصلاً ببعضه ببعض فالضامات في المرجع مختلفة ،
واما الشواهد الشعرية فكثيرة ، منها قول الشاعر :

فدى لك ناقتي وجميع أهلي ومالي انه منه أتاني

ولم يقل منك أتاني ، فعدل عن الخطاب إلى الغيبة ، وإلى ما ذكرنا
يشير ما قد جاء عن الرضا (ع) - وهو أحد الثقلين - في تفسير الآية ، عند ما
سأله المؤمنون وقال : فما معنى قول الله عز وجل فلما آتاهما صالحاً جعلاه شرهما
فما آتاهما ؟ فقال الرضا (ع) : ان حواء ولدت لآدم خمسة بطن في كل بطن
ذكر ، واثني ، وان آدم وحواء عاهدا الله عز وجل ودعوا وقالوا : لئن آتيتنا
صالحاً لنكونن من الشاكرين . فلما آتاهما صالحاً من النسل خلقاً سوياً بريئاً من
الزمانة والعاهة كان ما آتاهما صنفين صنفاً ذكراً وصنفاً انثى ، فجعل الصنفان لله
تعالى شرهما فيما آتاهما ولم يشكراه كشكر ابويهما له عز وجل ، فتعالى الله عما
يشركون » . فقال المؤمنون : أشهد انك ابن رسول الله حقاً .

مول عصمة نوح (ع)

ومن الآيات القرآنية التي استدلت بها من لا يرى عصمة الأنبياء على صدور
المعصية من الأنبياء - قوله تعالى في سورة هود : (ونادى نوح ربه فقال رب
ان ابني من أهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ، قال يا نوح انه ليس
من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون
من الجاهلين) .

زعم المتوهم : ان قوله تعالى : انه ليس من اهلك تكذيب لنوح عليه السلام

في قوله : ان ابني من اهلي ، فاذا صدق قوله تعالى : انه ليس من اهلك كذب قول نوح (ع) انه من أهلي ، فيكون قد صدر الكذب الذي هو من الكبائر عن نوح (ع) .

اسكن المتوهم مادري ان قوله تعالى : انه ليس من اهلك ليس نفيًا للأهلية النسبية حتى يكون تكذيبًا لنوح . فانه غاية ما هناك سؤاله عن وجه الحكمة في غرق ولده مع سبق وعد الله له بنجاة أهله في قوله تعالى : (قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) وقد اعترف هو (ع) بذلك في قوله : (ان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين) .

فأبان الله له وجه الحكمة بأن الموعود بنجاتهم هم المؤمنون من أهله ، الذين يحسن اتماؤهم اليه لاهتدائهم بهداه ، وان ولده الغريق ليس من أهله الموعود بنجاتهم ، او انه لا يليق ان يعد من أهل بيته لأنه عمل غير صالح ليس على هدى أبيه ودينه ، وأراد انه كان كافرًا فكان كفره اخرجه من أن يكون له أحكام اهله . ويشهد له قوله تعالى في مقام التعليل : انه عمل غير صالح ، فتبين أنه إنما خرج عن أحكام اهله بكفره وقبح عمله .

ثم وعظه الله تعالى على سؤاله عن الحكمة ، لأن الاولى بعلوم مقامه هو التسليم والتفويض لحكمة الله اجمالاً ولا سيما مع عرفانه بأن الله أحكم الحاكمين ، فأناوب إلى الله من فعله خلاف الاولى وخاف الانحطاط به عن مراتب الصديقين ومقامات المقربين ، وقال - كما حكاه الله عنه - رب اني اعوذ بك ان أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفري وترحمني اكن من الخاسرين) .

واما ما يقال في شأن نوح (ع) - انه دعا على قومه بالضلال بقوله : (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) وقالوا : إن هذا خلاف الوظيفة النبوية ، فان النبي

المبعوث - الذي هو جالس بين الحدين حد الخالق وحد المخلوق ، وأرسل لهدي الخلق والاصلاحات البشرية وانقاذهم من الجهالة وحيرة الضلالة - لا يجوز له الدعاء عليهم مهما كانوا بالفساد ولا سيما طلب الضلال .

قلنا : إن كل عارف باللغة العربية يعلم أن الضلال مساوق لمعنى التيه وإضاعة الطريق . ويختلف المراد منه باعتبار متعلقه فيقال : ضل الرجل عن التوحيد إذا عبد غير الله ، وضل عن الشريعة إذا جهل أحكامها أو خالفها ، وضل عن الجادة إذا تاه ، وضل عن الصواب إذا خبط وخط ، وضل عن الرشد إذا تحيز في أموره .

و ضد الضلال هو الهدى . ويختلف المراد منه أيضاً باعتبار متعلقه على نهج ما تقدم ، وليس الضلال المدعوبه هو الضلال عن توحيد الله ومعرفة ذاته وصفاته والته عن شرعه وإحكامه ، بل المراد منه اضاءة طريق الرشد والتدبير في أمورهم وعوائدهم ليشغلوا بغيرتهم في شؤونهم عن أذى الخلق واضلالهم عن الحق ، فهو دعاء عليهم بالعقوبة الدنيوية لأجل صلاح غيرهم . وقد عرفت ان الضلال هو مطلق الاضاءة والته عن الطريق المطلوب ، وتختلف أنحاء أفرادها التي تراد منه باعتبار الأمر المضيع والطريق الذي ضل عنه . ومن ذلك قوله تعالى في باب الشهادة : (إن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى) ومنه : (وجعل كيدهم في تضليل) .

مول عصمة ابراهيم « ع »

واما الشبهة في حق ابراهيم (صلوات الله عليه) فهي : انه كذب في قوله : - هذا ربي - وقوله : بل فعله كبيرهم - واني سقيم - .

والجواب - ان الأول على سبيل الفرض والتقدير كما يوضع الحكم الذي يراد ابطاله ، أو على الاستفهام ، أو على أنه كان في مقام النظر والاستدلال . والثاني على سبيل التعريض والاستهزاء . والثالث على أن به مرض الهم والحزن من عنادهم ، أو الحمى على ما قيل .

وأما الشبهة في حق يعقوب من جهة الافراط في المحبة والحزن الشديد والبكاء . والجواب - انه لا معصية في ميل النفس ولاسيا الى من يلوح عليه آثار الخير والصالح وانواع الكمال ، ولا في بث الشكوى والحزن الى الله في مصائب تكون من جهة العباد لاسيما وقد قيل : انه كان من خوف أن يموت يوسف على غير دين الاسلام .

وأما الشبهة في حق يوسف من جهة الهم المشار اليه بقوله تعالى - ولقد همت به وهمّ بها - وجعل السقاية في رحل أخيه ، والرضا بسجود اخوته وأبويه . والجواب - ان المراد وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه - والبرهان هو ما عنده من الصوارف العقلية الزاجرة للنفس عن فعل القبيح . أو المراد من الهم الميل الشهوي الحيواني الموجود في الطبائع البشرية . ولولا الزاجر الشرعي لما انتهى عن كل ما يمكنه من القبائح . ولولا المعرفة الكاملة للقوة العقلية المنورة بحقيقة التقوى لوقع منه فعل مالا ينبغي احيانا . وليس المراد الهم بالمعصية والقصد بها . وبالجملة - فلا دلالة ههنا على العزم والقصد الى المعصية فضلاً عما يذكره الحشوية من الحشويات ، ولهذا ورد في هذا المقام من الثناء على يوسف ما ورد من غير أن يبق عليه زلة أو يذكر له استغفاراً وتوبة . واما جعل السقاية في رحل أخيه فقد كان باذنه ورضاه بل باذن الله . ونسبة السرقة الى اخوته تورية عما كانوا فعلوا بيوسف ومما يجري مجرى السرقة . أو هو قول المؤذن . والسجدة

كانت عندهم نحية وتكرمة كالقيام والمصافحة ، أو كانت مجرد انحناء وتواضع لاوضع الجبهة على الأرض .

وأما الشبهة في قصة موسى (ع) في قتل القبطي وتوبته عنه واعترافه بكونه من عمل الشيطان فمحمول عندنا على أنه لترك ما هو الاولى . وقيل : إنه كان خطأ وقبل البعثة . واما اذنه للسحرة في إظهار السحر بقوله : - بل ألقوا ما انتم ملقون - ليس رضاء ، بل الغرض اظهار بطلانه او اظهار معجزته ولا يتم إلا به . وقيل : لم يكن حراماً ، وإلقاء الاالواح كان عن دهشة وتحير لشدة غضبه . والأخذ برأس هارون وجره اليه لم يكن على سبيل الايذاء بل يدنيه الى نفسه ليتفحص منه حقيقة الحال ، فخاف هارون ان يحمله بنو اسرائيل على سبيل الايذاء ويفضي الى شتماته الاعداء - فلم يثبت بذلك ذنب له ولا لهارون فانه كان ينهاهم عن عبادة العجل ، وقوله للخضر : - لقد جئت شيئاً نكرا - أي عجبا ، ومافعله الخضر كان باذن الله تعالى فلم يثبت لهما ذنب أصلاً .

وأما الشبهة في قصة داود (ع) فلم يثبت سوى انه خطب امرأة كان اوريا ابن حنات قد خطبها ليتزوجها ، وبلغ داود (ع) جهلها فخطبها أيضاً فزوجها أولياؤها بداود - دون أوريا ، فعوتب (ع) على الحرص على الدنيا وانه خطب امرأة قد خطبها غيره حتى قدم عليه ، فكانت زلة منه لاستغنائها بتسعة وتسعين والخصمان كانا ملكين أرسلهما الله اليه لينبهاه ، فلما تنبه استغفر ربه وخر راکعاً . وسياق الآيات يدل على كرامته عند الله ونزاهته عما يذنب اليه الحشوية إلا أنه بالغ في التضرع والتحزن والبكاء والاستغفار استعظاماً للزلة بالنظر الى ماله من رفيع المنزلة . وتقرير الملكين تمثيل وتصوير للقضية لا اخبار بمضمون الكلام ليلزم الكذب ويحتاج الى ما قيل : إن المتخاصمين كانا لصين ، دخلا

عليه للسرقه فلما رآها اخترعا الدعوى ، أو كانا راعيين غنم ، ظلم أحدهما الآخر .
والكلام على حقيقته .

وأما الشبهة في قصة سليمان « على نبينا وعليه السلام » فأمور :
أحدها - ما يشير اليه بقوله تعالى : ﴿ إذ عرض عليه بالعشي الصافيات الجياد ﴾ الى آخره ، وذلك انه اشتغل باستعراض الافراس حتى غربت الشمس وغفل عن صلاة العصر ، فاعتم لذلك واسترد الافراس فعقرها . والجواب - ان ذلك كان لأجل الاستغراق في الالتفات الى أسباب الدنيا ، أو كان على سبيل النسيان كما قيل . وعقر الجياد وضرب أعناقها كان لاطهار الندم وقصد التقرب الى الله والتصدق على الفقراء من أحب ماله .

على ان من المفسرين من قال : المراد حبه للجهد واعلاء كلمة الله . وضمير توارت للجياد لا للشمس ، وانها طفقاً مسحاً بالسوق والاعناق تشريناً لها واستحساناً وإظهاراً لاصلاح آلة الجهاد .

وثانيها - ما اشير اليه بقوله : ﴿ واتخذ فتناً سليمان ﴾ الآية - فان ذاك على ماروي : انه ولد له ابن وكان يدعه في السحابة خوفاً من أن تقتله الشياطين ، فما راعه أن ألقى على كرسيه ميتاً فتنبه لخطأه في ترك التوكل فاستغفر وتاب . فهذا مما لا بأس به وغايته ترك الاولى إذ ايسر في التحفظ ومباشرة الأسباب ترك الامثال لأمر التوكل على ما قاله رسول الله (ص) : اعقل وتوكل . وكذا ماروي انه قال : لا طوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله . فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد له عين واحدة ويد واحدة فرجل واحدة فألقته القابلة على كرسيه . واما ماروي من حديث الخاتم والشیطان وعبادة الوثن في بيته وجلوس الشيطان على كرسيه فعلى تقدير صحته -

يجوز أن يكون اتخاذ التماثيل غير محرّم في شريعته . وعبادة التمثال في بيته غير معلومة الوقوع .

ونالها — ما يشعر به قوله تعالى : ﴿ وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ في الحسد وعدم إرادة الخير للغير . والجواب — ان ذلك لم يكن حسداً بل طلباً للمعجزة على وفق ماغلب في زمانه ولائق بحاله ، فانهم كانوا يفتخرون بالملك والجاه وهو كان ناشئاً في بيت الملك والنبوّة ووارث لها ، أو إظهاراً لامكان طاعة الله وعبادته مع هذا الملك العظيم . وقيل : أراد ملكاً لا يورث منه — وهو ملك الدين لا الدنيا ، أو ملكاً لا أسلبه ولا يقوم فيه غيري مقامي ، كما وقع ذلك مرة . وقيل : ملكاً خفياً لا ينبغي للناس وهي القناعة .

واما الشبهة في قصة يونس «ع» مما يشعر به قوله تعالى : ﴿ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ﴾ فلا يوجب شكاً في قدرته ، لأن المراد : ذهب مغاضباً لقوله تعالى : فظن — أي استيقن — أن لن نقدر عليه ، أي لن نضيق رزقه . ومنه قوله تعالى : ﴿ فقدّر عليه رزقه ﴾ أي ضيق وقتر . ومعنى الظلم في قوله : ﴿ إني كنت من الظالمين ﴾ ترك الأفضل وهو ما فاته من هذه العبادة التي فرغ لها في بطن الحوت .

هذا هو المروي عن الرضا علي بن موسى «ع» في الجواب عن سؤال المأمون في هذا الموضع . واما في حق نبينا (ص) فمثل : ﴿ استغفر لذنبك — ولقد تاب الله على النبي و — ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ انه لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول الله (ص) لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً ، فلما جاءهم (ص) بالدعوة إلى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا : ﴿ أجعل الآلهة إلهاً واحداً ان هذا لشيء عجاب — وانطلق

الملاّ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ، ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا إلا اختلاق ﴿ فلما فتح الله على نبيه (ص) مكة قال يا محمد : ﴿ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيده الله فيما تقدم وما تأخر . فقال المؤمن لما سمع هذا الجواب - بعد الأجوبة عن سائر السؤالات الموردة على عصمة الانبياء «ع» - : لقد شفيت صدري يا ابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبساً ، فجزاك الله عن أنبيائه وعن دين الاسلام خيراً .

واما قوله تعالى : ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ قيل : انه ضل في صباه في بعض شعاب مكة . وقيل : ضل في طريق الشام حين خرج به أبوطالب . وبالجلة لا دلالة على العصيان والميل عن طريق الحق ، ولذا قال تعالى : ﴿ ما ضل صاحبكم وما غوى ﴾ . واما قوله : ﴿ ووضعنا عنك وزرك ﴾ فهو تمثيل لما كان يثقل عليه من حمل أعباء النبوة في أوائل البعثة ، أو تهالكه على اسلام أهل العناد وتلفه . واما قوله : ﴿ عفى الله عنك ﴾ لم أذنت لهم ﴿ تلتطف في الخطاب وعتاب على ترك الأفضل وارشاد إلى تدبير الحرب والاحتياط .

واما قوله : ﴿ ما كان لنبي أن يكون له أسرى ﴾ إلى قوله ﴿ ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ أوليس هذا يقتضي عتابه على استبقاء الأسرى وأخذ عرض الدنيا عوضاً عن قتلهم ؟ ليس في ظاهر الآية ما يدل على انه (ص) عوتب في شأن الأسارى ، بل لو قيل : ان الظاهر يقتضي توجه الآية إلى غيره لكان أولى - لأن قوله تعالى : ﴿ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ﴾ وقوله : ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ لا شك انه لغيره فيجب أن يكون المعاتب سواء ، والقصة معروفة والرواية بها

متظافرة ، لأن الله تعالى أمر نبيه (ص) بأن يأمر أصحابه أن يشخّوا في قتل أعدائهم بقوله : ﴿ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ وبلغ النبي ذلك أصحابه فخالفوه وأسروا يوم بدر جماعة من المشركين طمعاً في الفداء فأنكر الله ذلك عليهم وبّين أن الذي أمر به سواه . وقيل : عتاب على ترك الأفضل وهو أن لا يرضى باختيار أصحابه الفداء .

وبالجملة هذه الشبهات غير واردة على القرآن فانه منزّه عن أن ينسب للأنبياء ما لا يليق بهم ، ومقدس عن أن يلوث طهارتهم وعصمتهم بصدور المعصية منهم .

نعم — هذا شأن العهدين المذيين بيد جماعة اليسوعيين ويزعمون انها كتابا إلهام — وهما بمعزل عن الحق والحقيقة . وذلك لأن الكتاب الالهامي والوحي السماوي بما انه منزل لأن يكون منهجاً إرشاديا للبشر وبرنامجاً إصلاحياً للأمة — فبالضرورة يشتمل على حقائق مصقولة للعقول البشرية عن درن الإيمان بغير المعقول ، ويأخذ بيدهم ويخرجهم من الظلمات الى النور ، وليست الكتب السماوية كالروايات الخيالية لا تقصر عن سرد كل رطب ويابس . فاذا وجد في كتاب ما يخرج البشر من نور العقل إلى ظلمة الجبل ويكون غشاوة لصفاء العقول كما هو الشأن في مندرجات العهدين — فبالبداهة تكشف عن أن ذلك الكتاب ليس كتاباً إلهامياً بل لا يصح نسبته الى الوحي والالهام .

وقد استعرضنا نقد العهدين في المجلد الاول من كتابنا هذا — فراجعه . غير أننا نلفت النظر هنا الى موضع العجب والاستغراب ، وهو أن العهد القديم مع تحريمه الخمر في التاسع والثلاثين من التثنية إذ يقول : « وخمراً لا تشرب » تجده في تاسع التكوين عدد ٢٠ ينسب شرب الخمر الى نوح وتكشف عورته بقوله :

« وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرماً وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر (حام أبو كنعان) عورة أبيه » .

كما تجد انجيل يوحنا في استهلال الاصحاح الثاني يجعل صناعة الخمر معجزة لعيسى «ع» بقوله : « وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضاً يسوع وتلاميذه الى العرس ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له : ليس لهم خمر ، قال لها يسوع : مالي ولك يا امرأة لم تأت ساعتي بعد قالت امه للخدام : مهما قال لكم فافعلوه ، وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة قال لهم يسوع : املاؤا الأجران ماءً فملؤها الى فوق ثم قال لهم : استقوا الآن وقدموا الى رئيس المتكأ فقدّموا ، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمراً - ولم يكن يعلم من أين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا - دعا رئيس المتكأ العريس وقال له : كل انسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا فحينئذ الدون . أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة الى الآن . هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه .

ليت شعري كيف يقدسون هذه الكتب وهي مفعمة بالخرافات ، مشحونة بأمثال هذه الترهات ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ﴾ .

ضرورة المدين للإنسان

— ١ —

إن جميع الكوائن المادية - وبالأخص كلما هو على سطح هذه الكرة الأرضية ، من جماد أو نبات ، أو حيوان - إنما هو في بدء أمره وأول نشأة وجوده كأنه قوة مجردة وخلية من البذور المستعدة ، ولا يبلغ الغاية التي تليق به من الكمال والانتفاع بكونه وترتب الآثار على وجوده إلا بعد العمل عليه والسعي فيه ، والادمان على تربيته بالنواميس المعدة لمثله ، وذاك بعد ربح من الزمان ، وبرهة من الأيام تتداوله فيها التطورات والتقلبات في أيدي العوامل الفعالة في السكون كما تسمع ونرى .

المعدن رقعة من الأرض وقطعة من الهضاب ولكن لا تسطيع لمعاناً ، ولا تستطيع أن تبلغ من غاياتها مكاناً ، ولا تتأهل لأن تكون زينة إكليل ، أو قلادة جيد جميل ، أو ترصع بها آنية ، أو توضع في حلية غانية إلا بعد مزاولة أعمال طائلة فيها ومضي برهة من الدهر عليها . ومعجزة النواة ، أو حبة القمح نبذة من الاجسام الجمادية ، ولكنها تختص باستعداد في خليتها وقابلية ، ولكن لا يبرز

ذلك المستعد لها إلى الوجود ولا تعود جسماً نباتياً حياً نامياً مشمراً إلا بعد مكابدة عمل ، وطول أمل ، وتربص ليل وأيام ، والسير فيه على سنن مخصوصة . وعلى هذه النواميس الكونية سارت سنة الكائنات البشرية . فان الانسان في أول وجوده على سطح هذه الدائرة ما كان إلا كنباجة نبات في الارض يؤلمها حتى مر النسيم ، ويودي به البرد والحجم ، ويحتاج في بلوغه الى مرتبة حفظ استقلاله وبلوغه أشده الى باهض عناية ومراقبة ، وعمليات أفكار ثاقبة ، وانطواء سلسلة من الزمان وجملة من العمر .

هكذا يرتقي الانسان في هيكل جسمه وأعضائه ، وبمثل ذلك رُقيهِ في علومه وأفكاره وآرائه ، فسير قواه المادية والادبية على سنن واحد يسيران - على الاغلب - معاً ككتف إلى كتف وجنباً الى جنب ، والكل على نواميس محدودة وقواميس مجاري مقررة ، لا طفرة في الكون ولا فجأة ، وجميع العلوم والصنائع والحكومات كلها مرتبهة بهذه السنة ، لا تحيد عنها ولا تزول إلا بخرق عادة مما لا يقاس عليه ، ولا يلتفت في الحكم بالكليات الى مثله .

وجد الانسان بمكان من الضعف في جميع قواه حتى من القبض والبسط والاختذ والدفع ، والقيام والعود ، ولكن في صحيحه الجوهرة المستعدة لبلوغ أقصى غايات المجد والتربع على منصة عرش الشرف — لا كيفما كان وكما اتفق — بل حيث يستن ويتسنى له السير على لاجب من التربية الصحيحة ، ووجد من الخطة العادلة ، وذلك حيث يدخل الى كل فن من بابهِ ، ويطلب كل شيء من أسبابه ، ويرجع في كل علم الى اربابه ليحصل الغايات من مبادئها المقررة لها والطرق المسلوكة اليها . ثم له بعد ذلك حرية الارادة وسلامة الاختيار ، ومكانة الجرح والتعديل ، وإلا فلو تهجم احد على أي علم من العلوم ، وفن من الفنون من

دون اخذه من مبادئه وتلقيه عن اهله ، وسيره على النهج الذي يلزم فيه - لا يعتم
ان يكون مشيه فيه مشية السرطان معكوسة الى وراء ، لا تزيده كثرة السير عن
غايات ذلك العلم إلا بعداً وتأخراً .

وكم رأينا من قوم دخلوا في العلوم على غرة فيها ، وجهل بمبادئها ، وعدم
تلقّي لها من جهابذتها ونطاسها الخبيرين بطرقها ومسالكها ، فجعلوا يرتقون ويفتقون
ويحكمون فيها بما يشاؤون من تلقاء انفسهم ، ومن عند فطير أفكارهم - ضد
فطرتهم - يمزقون بمخالب اوهامهم إهاب قواعد ذلك العلم ، ويهرفون على
زعمائه وعلمائه بما لا يعرفون . وما السبب الوحيد في ذلك كله سوى الجهالة ، والخروج
عن النواميس المقررة في تحصيل استكمال كل شيء ، وما هم إلا على حد قول القائل
ومن البلوى التي ليس لها في الناس كنه

أن من يعرف شيئاً يدعي أكثر منه

إنك وكل احد عرفت وتعرف كيف كان الانسان في اول كونه من
الجهل والسذاجة المطبقة ، ثم يصير كلما يشب ويتبرع يجد في نفسه احوالاً وغرائز
كما أنها كانت مكحلة في برعمة نفسه ، ثم تفتحت أكمامها وفتقت أزهارها ،
وتأرجت نفحاتها ولكن حيث لا يدري كيف وجدت ، ولا من أين وجدت ،
لا يعلم إلا أنها هي ذا وهي هكذا .

أول تلك الاحساسات والفطريات إندفاعه الى البكاء عند طلب الغذاء ،
وسكونه عند الشبع والرواء ، ولم يكن تعلم هذه الواسطة المفهمة من معلم ولا
تعرفها من معرف ، ولا رأى غيره عليها فاحتذى مثاله وأخذ منواله ، بل
فطرة وجدها من ذاته واندفع اليها من تلقاء نفسه .

ثم تتوارد عليه هكذا تلك الغرائز والفطر تنبع من ينبوع نفسه ، وتبرز

من خزانة صميمه ، لا يفتأ أن يفرق بين الوجود والعدم ، وبين النافع وغيره ، فيميل الى الأول ويسكن اليه من ظئر ترضعه أو أم تربيته ، فيبش اليها ويتبجح بها ولا يأوي إلى جناح غيرها . وهكذا تربو وتزايد معه تلك الخلال حسب نموه وتربيته فيكون لها من المسكنة السامية والمقام الأعلى حتى كأنها هي نفسه وبها كيانه . وهذه هي البديهيات الأولية التي ترد اليها جميع النظريات وتنتهي الى حكومتها سائر الأدلة وإلا فلا غناء بها ولا معول عليها .

ثم إن العناية الربانية جل تقديسها - بعد ما منحت الانسان تلك النعمة العظمى وذلك الجوهر المقدس - لم تهمله وشأنه ، وتركه ونفسه فيتردى بجبهله وسوء اختياره في مهاوي الهلكة المؤبدة ويكون منحه الاختيار مع جبهله كدفع السلاح الى الطفل مع إهماله . كلا بل لم تزل عين المراقبة تحوطه وترصده ، وعواطف الاشفاق والحنان تسعده على سلوك سبل الخير والنجاة .

فبعث الرسل اليه ، ونشرت الكتب بين يديه ، وسنت له القوانين ، وشرعت له الشرايع ، واستظهرت بالاعذار والانذار والوعد والوعيد . والجنة والنار ، كل ذلك تعديلا واستدراكا لتلك المنحة الجوهرية ، وأخذاً به الى جانب الخير وإبعاداً له عن هاءية الشر ولكن باختياره « لا اكراه في الدين قديتين الرشد من الغي » ليكون ذلك أسمى له وأسنى ، وأبقى لاستحقاقه مراتب الكرامة ووسامات المجد والشرف ، دون ما إذا أجبر على الخير فانه عند ذلك كاللحجر في قبضة صاحبه - أينما شاء وضعه موضع سوء أو إحسان ، وكيفما وضعه فالحمد والذم له لا للحجر ، ولكن - قتل الانسان ما أكفره - وأشدّه ، كل تلك العنايات والالطاف والتدابير الباهرة لم تنجع فيه ، ولم تعمل إلا في أفعله . وبالرغم من تلك المسعفات الجاذبة الى مناحي السعادة أبى إلا الميل مع الهوى الى

مهاوي الشقاء .

لطفت العناية بالإنسان وأشفقت عليه إشفاق الأم على جنينها . وحافظت عليه محافظة اليد على عيونها ، فما حرمت عليه شيئاً لصالحه إلا وجعلت مندوحة في غيره - خلواً من ضرره ، فما حرمت الزنا حتى رغبت في النكاح بالعقد ، وما حرمت الربا والسرقه حتى أحلت له البيع والتجارة ، وما منعت الخمر حتى أباحت ألوفاً من المشروبات الطيبة - مع سلامة العقل وإرفاد النشاط والقوة .

لكنك إذا أمعنت النظر وضربت الفكر في الأسباب والعلل - وجدت من أقوى الدوافع والبواعث إلى ارتكاب تلك الجرائم ونشر هائيك الشرور وسير النفوس على خطه من الشقاء ، هي ضد العناية الإلهية ، أقوى الأسباب والبواعث إن لم أقل إنها السبب الوحيد : هي الروح الخبيثة التي بثها الماديون في العالم الإسلامي من أبعد عهوده وإلى اليوم .

— ٢ —

تنبعث العناية الى رحمة العباد فترسل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ،
فتتجسد تلك الارواح المطهرة ، وتنزل هاتيك الانوار المقدسة تنهالك على
إصلاح البشر وسن النواميس الشريفة فيهم : وتلاقي الآلام في كل طاحنة القرى
والقفار في سبيل ذلك ، وريثما تدب نسمة الصلاح في العالم أو أوشكت يقوم
مثل (مزدك) و (ماني) و (فول الشمشاطي) و (أبيقور) و (ديوجينيس
الكلبي) وأمثالهم الى عصورنا هذه من كبار الزندقة والاحاد التي قذفت في
الامم طبيعة الاحاد رجيعاً من هضمها الرابع : فظهر أفراد بل أوغاد من الغربيين
ومقلدتهم من الشرقيين صاروا يعيدون مخرفات أولئك الاندمين من المفسدين
في الارض .

وكل أولئك وهؤلاء من حاضر وغابر يضربون على وتر واحد وهو نشر
الاباحة العامة والاشتراكية المطلقة وبالاخص محو كل فضيلة ، وحث الناس على
كل رذيلة ، وإبطال عامة الشرايع والاديان . ولما انتشر بين البشر ميكروب هذه
السكروب وسرت في البلاد عدوى هذا الهواء الاصفر - تسمت العقائد بهذا
السم النافع : وأزهقت هذه الروح الخبيثة تلك الروح الطاهرة - أعنى روح الدين
والشريعة - فبعض جاهر بالاحاد والزندقة وهو الكثير أو الاكثر ، وآخرون

اعتنقوها من وراء ستار شفت عنه خطتهم الخاطئة ، ونبذهم نواميس الدين
وراءهم ظميا .

ضعفت لذلك ثقة الناس عامة بالاديان - إلا ما شاء الله - وطرحوا نيرها
من أعناقهم ، واستأنموا مواقف العدل الإلهي ومقاوم الجزاء والقصاص
والعقاب والحساب ، واطلقوا انفسهم من تلك القيود ، وخرجوا من هاتيك
الحبوس فهرعوا يركبون رؤسهم الى شهواتهم ، يسحق بعضهم على بعض ويفترس
قوم آخرين ، القوي يحطم الضعيف ، والضعيف يقضم الاضعف - وخذ الأرض
إذ ذاك محمر خجلا من دم الابرياء وأشلاء الضعفاء ، يحمر تارة من دم اعراض
تهتك ، واخرى من دم نفوس بغير حق يسفك . ثم لا راد ولا رادع ولا
وزر ولا وازع .

فذرني وشجوني ، ودمع عيني وشؤني ، فها أنا ذا واليأس يمتني والرجاء
يحييني ، والمقال يذشرني والفعال تطويني ، حتى يظهر الحق أهله ، وينشر القسط
عدله ، فلا تسلمي عن شأني ودعني وأحزاني . يقول العلامة الشيخ حميد السماوي :

خلني عن خيال سعدى وسلمى	وادكار الأقطار والآرام
ورسوم بالأبرقين بوال	عربكتها طوارق الأيام
غربت شمسها فعادت حديثا	في سجل الایجاد والاعدام
خلطتها بعد البشاشة كف	رقمتها في لوحة الأرقام
لم تدع لي أغراض قومي حزما	ليت لي شاغلا عن الأقوام
زعموا - والصدور تتضح غلا	انه عصر رحمة وسلام
أفرغوا العدل كيف شاؤا إلى أن	سبكوا منه آلة الانتقام
أبرزوه في معرض النقد شكلا	أمت فيه ريشة الرسام

واستدرّ واضرع الوثام إلى أن مكنوا السيف من وريد الوثام
أكذاشات الحضارة أم لم تنه عنه قداسة الاسلام
إن يك المجد في خداع ومكر فابن آوى أحق بالاحترام
سل ضفاف النهرين ماذا تلاقي من طواري السنين والأعوام
ملؤا صدرها الرحيب صروحا نائثات على رفاة الهام

فالى الدين الى الدين أيها الملوك والسلاطين ، والبؤساء والمساكين ، والى
الانتحار الى الانتحار يا عباد السديم والبحار ، فان الدين أعظم واكبر ناموس في
حفظ نظام العالم ، وأنفذ وازع وراذع للنفوس عن حرصها وجشعها الى حب
التغلب والتفوق واستيفاء الحظوظ من الشهوات الحيوانية والقوى الغضبية ،
والطمّ والرّمّ ، والاستكثار من الحطام الجهم .

ويستحيل مقع هذه الشرور وقلع هذه البذور من نفوس البشر عامة وخاصة
إلا برهبة الدين ، وتسليط سيطرته عليها . إذ أعظم مصلح يقوم في العالم واكبر
مدبّر ينهض لخدمة المجتمع البشري لا يكون لولا الدين إلا اكبر أهوج خاير مضيع
لحقوق شهواته ، من غير فائدة تعود اليه ولا عائدة ترجع بالعوض عليه .

إذ ما الغاية في تحمل ذلك العناء ، ورفض تلك اللذائذ والصبر على شظف
العيش ، والزروح تحت أغلال البلاء مع علمه بأنه سيفنى ويذهب متلاشيًا في
عرصات العدم المحض والفناء المؤبد ، ولو أن جميع العالم الى آخر الأبد صلوا وسلموا
عليه بكرة وعشيًا ، وسبحوا وقدسوا بحمده غدوًا ورواحًا — لم يصل اليه ذرة
من النفع بكل ذلك ، وكان هو واستبداله بلعنه وذمه سواء ، فهل تحمّله تلك
المشاق إلا الحق والخور وضعف الرأي : وسوء التدبر ، وعدم النظر لنفسه .

أنت حاكم نفسك أمام وجدانك . فان صادقني على هذه الجملة سرنا معًا

في طلب الدين ، وإلا فعرفني بما عندك وما تحصل لديك من نتائج الفكر حتى أشطب على هذه الكلمات إن وجدته حقاً . وهيهات .

بربك — ألم بك في اعتقادك بأن الدين من أرأف المسلمين ، واشفق الواعظين ، وابلغ المعزين لهذا الانسان البائس المخنوف طيلة حياته بكل غناء وشقاء ومصيبة وبلاء . مهما ساعدته العناية وتمهدت له الأسباب وترجع على عرش الملك ؟ فضلا عن البائسين والمساكين الذين يرزحون تحت مجهدات الفقر والفاقة والبأس والمسكنة . قل لي بربك اذا اصيب الانسان — ملكا كان أو سوقة — بمصيبة أفقدته احد أعزته وفلذة كبده ومجسمة روحه . حتى تملطي فؤاده ناراً وطارت نفسه شعاعاً ولم يُغن عنه ماله ولا رجاله . ولقد كان لو يستطيع لاقتداه بكل ذلك ، قل لي اذا أحس بضغفه عند ذلك ووهنه . وشعر بضوالة قواه وتقاصر تعاليه وطوله وعرف محط مركزه من هذا الدين المدهش . والمفزع الهائل الذي تتعاوره في كل لحظة عوامل البقاء والفناء . وقوتنا الدفع والجذب . فهو يموت قليلاً قليلاً ويفنى رويداً رويداً ، ويمشي الى الفناء من حيث هو في البقاء فهو :

بالذي يغتدي يموت ويحيى أقتل الداء للنفوس الدواء

قل لي أي ملك لا يأسف لماضي عمره ولا يبكي على فقد شبابه وريعانه صباه ، ولا يهتم لطول بقائه ويجزع لتذكر موته ؟ وكفى بهذا قاتلاً ووجداً رسيماً وداءاً دخيلاً ، يكبد كل صفو وينهب بكل زهو ويعكر كل نعيم ، بله ما يتوارد عليه من صروف الزمان وعثرات الليالي والايام ، ونكبات الدهر من غلبة أضعف الدول عليه ، أو ثورة الرعايا وترصدهم له وتربصهم فيه العزل أو المنون ، الى ما لا يحصى من أمثال ذلك .

هذا حال الملوك فما ظنك بالسوقة والرعايا ؟ واني لأرى من العبث

توسيع نطاق هذه الجلمة وإطالة امراس البيان فيها ، وهل بعد المشاهدة والعيان من حاجة الى البيان ؟ .

كم رأيت أنت وسمعت من رجال بلغوا من عظمة السلطان وسعة الملك أن سجد الناس أمام أرائكهم ، وعبدوهم دون خالقهم ، وطافوا يستدرون أخلاف الأرزاق بأكف الضراعة والاملاق حول عروشهم ؟ قل لي ماذا كان مصيرهم ، وإلى أي غاية وصل صغيرهم وكبيرهم ؟ ألم يدسوا في حفائر الأرض كما تدس الجيف والاقذار ، ألم يستنزلوا من مشرفات القصور الى مظلمات القبور ؟ وطاشت بهم أهواء الفخفخة والرفعة الخادعة ، ثم أهوت بهم كما تهوي الزوابع بعاليات الشجر الى وهد الحضيض فلا لجأ ولا وزر .

أما والحرمات والذمم ، لولا أن العناية لطفت بالعباد وأهت أفكارهم بالشواغل المادية عن التوغل والامعان في هذه الخواطر الراهنة — ترك الناس عمارة الدنيا وسكنوا في شعب الجبال ومغارات الارض ، ولعبجوا عجيج الوحوش في الفلوات أو لحفتوا خفوت التينان في قعر الغمرات ، ولا تقطع النسل وبطل العمل وعادت الارض الى شكلها الاول . وياحبذا لو يكون وانه لكائن .

قل لي إذا أبصر الانسان هذا الخطر المحدق به والبلاء المطل عليه ، وأمعن الفكر في ذلك وذهب به كل مذهب — فأني شيء يسكن لوعته ويرد غلته ، وكيف عن غرب جماعه وهيجان أشجانه وجزعه من كل الحياة ولذائذها والدنيا ونعيمها ، تلك اللذائذ التي هي كالسم في الدسم وتخيل السمن في الورم . تلك اللذائذ التي ما من واحدة منها إلا وهي مخوفة بألاف من العناء والشقاء والسكر والبلاء ، كيف يهدأ والحوادث والصروف كل آن تهدده بكل خطر وكل رزية لا يعرف بأي حجر يرمى ، وبأي عثرة وبأي بقعة يموت ويقبر .

أقسم بكل غموس من الايمان لولا سلوة الدين وحسن عزائه ، وطيب النفس بحسن الثقة به ، وان عاقبة الصبر الجليل جميلة ، وان الاستسلام له داعية كل فضيلة - لئكان جديراً بالانسان وحرى به بل وحقاً عليه أن يتحرر من ساعته ويقضي على حياته من أوائل عمره .

فهل بعد هذا كله إلا ان نقول : ان الدين هو الراحة الكبرى والنعمة العظمى واعظم لوازم الانسانية ، واهم مايجب للطباع البشرية . هل إلا ان نقول : ان الاديان سياج العمران وحصن الحياة ومعقل الامم ، وان الحياة لاتطيب لأحد إلا به ، ولو قبض السموات بيمينه والارض بشماله لما اغناه ذلك عن الدين شيئاً ، وان قبض على الدين فقد قبض على راحة الأبد وسعادة النشأتين ولو كان في أنياب الفقر وبين لهوات البلاء ..

هل من دافع للنفوس الى ما زق الحروب ومضايق الحتوف ومتكاثف الصفوف في سبيل الدفاع والجهاد لحفظ السكيان إلا الأديان ؟

الدين هو الذي أوجب على كل إنسان يعيش على سطح البسيطة ان يقوم ويدافع ويأمر وينهى حسب استطاعته : عند أي امر كان او نازلة نزلت على احد من ابناء جنسه ودينه .

— ٣ —

﴿ ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب * فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد﴾ (١)
الدين في اللغة الطاعة والخضوع ويطلق على مجموع التكليف التي يدين بها العباد لله . فيكون بمعنى الملة والشرع . وقالوا : ان ما يكلف الله به العباد يسمى شرعاً باعتبار وضعه وبيانه . ويسمى ديناً باعتبار الخضوع وطاعة الشارع به ، ويسمى ملة باعتبار جملة التكليف .

والاسلام مصدر أسلم ، وهو يأتي بمعنى خضع واستسلم وبمعنى أدى يقال : أسلمت الشيء الى فلان اذا اديته اليه . وبمعنى دخل في السلم وهو بالفتح والكسر بمعنى الصلح والسلامة ، وبالتحريك الخالص من الشيء . ومنه قوله تعالى : ﴿ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً لرجل ﴾ اي خالصاً له لا يشاركه فيه من يشاكسه .

وتسمية دين الحق اسلاماً — يناسب كل معنى من معاني الكلمة في اللغة

واظهرها آخرها في الذكر ولا سيما في هذا المقام ، ويؤيده الآية الآتية قوله تعالى : ﴿ ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ .

وقد وصف إبراهيم بالاسلام في عدة سور ، ووصف غيره من النبيين بذلك — فاعلم بذلك ان الحصر في قوله : ﴿ ان الدين عند الله الاسلام ﴾ يتناول جميع الملل التي جاء بها الانبياء لأنه هو روحها السكلي الذي اتفقت فيه على اختلاف بعض التكاليف وصور الاعمال فيها وبه كانوا يوصون ، وبذلك كله تعلم ان المسلم الحقيقي في حكم القرآن من كان خالصاً من شوائب الشرك بالرحمن ، مخلصاً في اعماله مع الايمان ، من أي ملة كان وفي أي زمان وجد ومكان . وهذا هو المراد بقوله عز وجل : ﴿ ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ .

ان الله شرع الدين لأمرين أصليين :

أحدهما تصفية الارواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات ، وقدرتها على التصرف في الكائنات . لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من امثالها او لما هو دونها في استعدادها وكمالها .

ثانيهما — اصلاح القلوب بحسن القصد في جميع الاعمال : وإخلاص النية لله تعالى وللناس ، فتمى حصل هذان الأمران انطلقت الفطرة من قيودها العائقة لها عن بلوغ كمالها في أفرادها وجمعياتها . وهذان الأمران هما روح المراد من كلمة الاسلام .

واما أعمال العبادات فانما شرعت لتربية هذا الروح الأمري الخلقى ، ولذلك شرط فيها النية والاخلاص ، ومن تربى سهل عليه القيام بسائر التكاليف الادبية والمدنية التي يصل بها الى المدنية الفاضلة وتحقيق امنية الحكماء .

آه ما أشد غفلة الناس عن حقيقة الاسلام ، أي سعادة الناس تعلقوا عرفان

كل فرد من أفرادهم ، انه أوتي من الاستعداد ما أوتي من يوصفون بالولاية والقداسة ، ويدلون بالزعامة والرياسة ، فمنهم من يستعبد بها الناس استعباداً روحانياً ومنهم من يستعبد بهم بها استعباداً سياسياً ، وإخلاص كل فرد من أفرادهم في عمله الديني لله وعمله الدنيوي للناس .

هذه السعادة هي روح الاسلام وحقيقته حجبها عن بعضهم الرسوم العملية والتقاليد المذهبية ، وعن آخرين النزعات النظرية والتقاليد الوصفية . فالأولون يرمون بالكفر أو البدعة كل من خالف مذاهبهم : والآخرون ينزون بالغباوة والتعصب كل من لم يستعذب مشربهم : فتمنى يكثر المسلمون الخالصون والمخلصون للاولين والآخرين فيكونوا حجة الله عليهم وعلى جميع العالمين ، وآية الوحدة الفاضحة للمختلفين .

﴿ وما اختلف الذين اتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾
 قيل : ان المراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة : وقيل : النصارى خاصة . ويدعم هذا القول ان الآيات نزلت في نصارى نجران ، والصواب انها عامة لا تخص فريقاً دون آخر .

والجملة بيان اسبب خروج أهل الكتاب عن الاسلام الذي جاء به أنبياءهم على ما تقدم في الجملة الاولى : فصاروا مذاهب وشيعاً يقتتلون في الدين ، والدين واحد لا تفرق فيه ولا مثار للاختلاف بله الاقتتال ، وهذا السبب هو البغي وتجاوز الحدود من الرؤساء ومن كان على علم بالتاريخ ، وخاصة نشأة المذاهب في كل امة : وفشو البدع في كل ملة . فهو الذي يفهم كنه المراد من هذه الآية .

فلولا بغي رؤساء الدين والدنيا ونصر مذهب على مذهب لما تعصب لكل مذهب يشق من الدين — شيعة تنصره وتؤيده في كل مسألة ، وتقاوم

كل من يقاومه وتصلبهم متوكئة على علم الدين ، ومستندة الى نصوصه بتفسير بعضها بالرأي والهوى ، وتأويل بعضها وتحريفه أو يوافق المذهب المنتحل .
ويجب على المسلم أن لا ينظم الآية في سمط أخبار التاريخ ولا في سلك علم الملل والنحل ، أو علم المناظرة والجدل ، بل يتلوها متذكراً أنها ما انزلت إلا هداية وعبرة لمن يؤمن بالقرآن : ليتقوا الخلاف في الدين والفرق فيه الى شيع ومذاهب إتباعا لسنن من قبلهم .

نحن المسلمين نعتقد ان دين المسيح (ع) هو الاسلام الذي يدنا معناه آنفاً وان أساسه التوحيد والتنزيه ، وان الرؤساء الروحيين وغير الروحيين ولاسيما الملوك والاحبار الرومانيين هم الذين بتفرقهم جعلوا ذلك الدين الآلهي الواحد مذاهب ينقض بعضها بعضاً ، وأهله شيعاً يفتك بعضهم ببعض : وانه لولا بغيمهم لما تمزق شمل (آريوس) وأتباعه الذين دعوا الى التوحيد والتنزيه ، بعد فشو الشرك والتشبيه إذ حكم الجمع الذي ألفه الملك قسطنطين سنة ٣٢٥ م بمقاومة (آريوس) واحتراق كتبه ومحريم إقتنائها .

ولما إنتشر تعليمه من بعده قضى (تيود) و (سيوس الثاني) باستئصال مذهبه وإبادة الآريوسية بقانون روماني صدر في سنة ٦٦٨ م وبقيت مذاهب الثلاث يكافح بعضها بعضاً ولكن يجب علينا أن لا ننسى أنفسنا ولا يغيب عنا ما أصبناه من الخلاف والتفرق . عسى أن يسعى أهل الايمان الصادق والغيرة في نبذ الاختلاف والشقاق والعود الى الوحدة والاتفاق . كما كنا على عهد النبي (ص) (ومن يكفر بآيات الله) الدالة على وحدة الدين ووجوب الاعتصام به وحرمة الاختلاف والتفرق فيه . وهي المراد بالعلم في قوله : (إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم - فان الله سريع الحساب) يحاسب من كفر فيجازيه بما يستحق .

أما هذا الكفر فهو عبارة عن ترك الاذعان لهذه الآيات والامثال لها ، ومن لوازمه تأويلها بما يصرفها عن معناها لتوافق مذاهب أهل التأويل .

كان النبي (ص) يدعو اليهود في المدينة الى ترك ما أحدثوه في دينهم ، وما اعتادوه من التحريف والتأويل ، والى الرجوع الى حقيقته وهي إسلام الوجه لله والاخلاص له في كل عمل - كما نطقت هذه الآيات التي ورد أنها نزلت عند مجيء وفد نصارى نجران ، فقله تعالى : (فان حاجوك) يعني به أهل الكتاب أو عام أي فان جادلوك بعد أن جثتهم بالحق اليقين وأقت عليه البيئات والبراهين ودمغت الباطل بالآيات والدلائل (فقل أسلمت وجهي لله ومن إتبعني) أي أقبلت عليه بعبادتي مخلصاً له معرضاً عما سواه (انا ومن إتبعني من المؤمنين) كانه يقول ان من يقصد الى الحجاج بعد تأييد الحق وتفنيد الباطل لا يقصد إلا الى المجادلة والمشاغبة لمحض العناد والمشاكسة . وذلك شأن المبطلين . واما طالب الحق فانه يبخل بالوقت أن يضع سدى .

(وقل للذين أتوا الكتاب والأمين) أي لليهود والنصارى ومشركي العرب وخص هؤلاء بالذكر والبعثة عامة لأنهم هم الذين خاطبهم الرسول بالدعوة بلا واسطة (أأسلمتم) كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة أم لا ؟ الاستفهام للتقريع والمراد بالاسلام روح الدين الذي نزل به الكتاب ومقصده ، يعني انه ليس لهم الا الرسوم منه (فان أسلموا) هذا الاسلام (فقد اهتدوا) لأن هذا هو روح الدين فمن اصابه فهو على هداية من هذا الوجه ، فان غشيه - مع ذلك - شيء من الباطل الصوري فهو لا يلبث ان يزول متى ظهر له الدليل على بطلانه .

ولذلك كان إسلامهم هذا لا بد أن يستتبع اتباعك فيما جئت به لأن من كان كذلك فهو نير القلب متوجه دائماً الى طلب الحق . فهو أقرب الناس الى قبوله

متى جاءه وظهر له (وان تولوا) معرضين عن الاعتراف بما سألك عنه : لعلمهم انهم ليسوا على شيء منه (فإنما عليك البلاغ) لحقيقة الاسلام وما أمرت به من الاحكام (والله بصير بالعباد) فهو أعلم بمن طمس قلبه فارتكس في شقائه ووقع اليأس من إتهدائه . ومن يرجى له بتوفيق الله من بعدما لا يرجى له اليوم .

ان للدين الاسلامي مزية على سائر الأديان حيث ان دين موسى (ع) يحتوي على جهات مادية أكثر من الجهات الروحية . فكان موسى (ع) رجل المبدأ وصاحب الغرب والى هذا أشير بقوله تعالى : (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الأمر) والغرب رمز المادة . كما ان الدين العيسوي يحتوي على جهات روحية أكثر من الجسمانيات ، ويأمر بالتخلي والزهد عن الدار الفانية ، فكان عيسى (ع) رجل المعاد وصاحب الشرق واليه أشير بقوله تعالى : (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً) والشرق رمز الروح ومبعث الانبياء . ويشاركها في هذا الامر ولدها عيسى (ع) لقوله تعالى : (وجعلنا ابن مريم وأمه آية) أي جعلناها معاً آية ، ولو أراد ان كلا منهما على إنفراد آية لقال آيتين وإنما وحد سبحانه صفتها وجعلها آية - وها إنسان - لأن الذي أعجز منها شيء واحد وذلك ان مريم ولدت من غير زوج وولد عيسى (ع) من غير أب فلو كان زوج لمريم لكان أباً لعيسى (ع) .

واما الاسلام فهو لاشرقى محض ولا غربي محض : بل جامع بينهما ويحتوي على السعادات الدنيوية والاخرية .

ان الاسلام بحق دين الانسانية كلها وهذا من مفاخره ، فبينما يعني ابناء كل دين بمراعاة حقوق أهل ملتهم ، ويتعصبون لهم ، ويهدرون حقوق الآخرين - إذا بالاسلام يرعي حقوق الناس كافة ، ولا يكتفى بذلك ، بل يأمر بالاحسان

والمواساة لخلق الله عامة حتى الحيوان . قال النبي (ص) : « في كل ذات كبد رطبة أجر » ليعلم المسلمين العطف على كل ما خلق الله . وإذا كان الحيوان مكفول الرعاية من كل مسلم فما بالناس بالانسان الذي يسكن الدنيا ويعمرها .
لذلك شعر الناس في ازمان التاريخ بمرودة الاسلام ، فدخلوا في دين الله أفواجا ، حتى العدو الذي في قتله صلاح العالم ، والحيوان عند ذبحه الذي جعل الله لحمه متاعا للانسان — ينبغي الاحسان في القضاء عليهما . قال رسول « ص » : « ان الله كتب الاحسان على كل شيء . فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة » .

فماذا بقي من مفاخر الدنيا لم يتضمنها الاسلام منذ نحو أربعة عشر قرناً ونصف قرن ؟ وماذا يتبغى العالم بعد هذه الشريعة السمحة الرحيمة التي أسعدت المهتدين ؟ .
هذه هي الاصول التي لا يجمل بالمسلم أن يغفل عنها ، فهي تراث اجداده ومعقل عزه ، والتي نصر الله بها الاسلام على الدين كله .

أجل هذه هي ميزة الاسلام على غيره من الأديان : انه جعل الرحمة دعامته وقام عليها . ولعله الدين الوحيد الذي يهدي الى فهم الوجود وقياس الأخلاق . وتركيز القانون والاجماع ، وجعلها نظرية فلسفته الأولى . فقد سمى الله أحيانا رحيماً وأحياناً رحماناً ، وحين تحدث عن الكون قال في مقام : ﴿ وسعت رحمتي كل شيء ﴾ وفي مقام آخر قال : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ وحين تحدث عن المجتمع العام قال : ﴿ وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ﴾ وعن الاسرة قال : ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ . وقال النبي « ص » - يصف نفسه - « أنا الرحمة المهداة » وحين تحدث عن الأخلاق قال : « الراحون يرحمهم الرحمن » « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » .

فلسفة الاسلام قامت على قاعدة الرحمة التي عالج بها نظام الحياة من شتى وجوهه وجوانبه . وبها في قانونه وأناظيمه : ودخل بها الى الهيكل المستغرق الجاشع والمجتمع الصاحب الداوي ، وكسر بها شرة الأنانيات الضارية ، وحدّ بها من مد الرغبات النهمّة .

وبالرحمة عالج الاسلام طبيعة الانسان المعقدة ليبلغ بها مبلغ المثل الأعلى الذي عبر عنه بقوله : « رحماء بينهم » وليحقق بها التآخي العام « إنما المؤمنون أخوة » . وليس هناك كلمة كهيلة بان تدل على روح الاسلام الشائعة في كل اوضاعه وتعاليمه سوى الرحمة ، فهي رمز جامع لمجموعة حقائقه - كاللحبة التي هي الرمز الجامع للمسيحية من أقطارها وحواشيها - وفرق ما بينهما : ان في طبيعة الرحمة توازن القانون ، وفي طبيعة الثانية خيالية التجريد .

وعلى أساس من الرحمة يقيم الاسلام التربية ، ويضع مناهجه السمحة التي تأذن لكل الطبائع بالنماء في تقدير موزون ، دون ما كبت يورث إنتكاساً والتواء في الطبيعة المتفتحة .

ولكن بالأأسف - ابتعد معتنقوه عنه غاية البعد بمقدار ما ارتفعوا إنحطوا وبمقدار ما تقدموا تأخروا ولا يزالون متأخرين ما داموا على البعد منه .

— ٤ —

لم سقطنا وبم نرتقي

هذا سؤال وجهته « مجلة العلم » النجفية الى العالم الاسلامي « تحت هذا العنوان » وهو إقتراح مهم يلفت الأنظار تقول .

على العارفين بما تقتضيه الأحوال ، على دارسي العوامل الفعالة في الشعب مدى الأجيال ، على السياسيين الذين خاضوا بحار أسباب ارتقاء الامم وانحطاطها حتى استخرجوا لبابها ، على الحكماء الذين مضعوا فلسفة تاريخ الملل من كل قطر وفي كل قصر وابتلعوا لعابها ، نرجو من فضيلة من يبلغه منهم هذا السؤال المهم والاقتراح اللازم أن يعرب لنا عن اعتقاده ، ورأيه المنوط باجتهاده عن بيان صحيح بيان فصيح ، ويبين السبب الوحيد الذي قضى على أوطاننا بالويل والحراب والانحطاط والانتقال ، هل هو الجهل أو النفاق ، أو الفقر ، أو الجبن ، أو الكسل ، أو غيرها ؟ حتى تستفيد الاممة بكتابها وخطبائها لدفع ذلك الداء العظيم ، وتعين لنا الخطة المرضية والنقطة الحقيقية والسبب الوحيد للترقي ، والعروة الوثقى التي لو تمسكنا بها نجينا الوطن من لجج الفتن ، وارتقيناه به من حضيض النقص الى أوج السكال .

فوردت عدة أجوبة نقتطف لبابها :

الجواب الأول — لفضيلة مبعوث آيدن :

(ان جهل المسلمين اليوم هو السبب الوحيد في تأخرهم ، وان تقدمهم لا يكون إلا بنشر العلوم والمعارف بينهم .

الجواب الثاني — لفضيلة منشىء جريدة الزهور :

وخلاصة ما أفاده — ان ضغط الحكومة على حرية العلماء في ابداء آرائهم كان المنشأ الحقيقي الدقيق لسقوطنا وتأخرنا ، ولا نرتقي إلا بقرع أبواب العلم لا غير ، ولا تنال الأمة ضالتها المنشودة إلا اذا رأت الفلسفي يدرس ما عنده من العلوم والفنون بازاء من يدرس العلوم الدينية — من غير تكبر ، وهو موقوف على أن يطلق للامة حرية القول التام في جميع الفنون والاحوال .

الجواب الثالث — لصاحب هلال الزوراء — وهو أمتها والطفها وأبسطها قال : حباً بنفع أبناء وطني واطهاراً للحقيقة التي هي بنت البحث — اطلق العنان لقلمي لأخط على صفحات مجلة العلم البهية ما عن لي بشأن الاقتراح المدرج في عددها الاخير تحت العنوان المتقدم ، راجياً عذراً عما يبدو من تقصيري — والكريم من عذر فاقول :

ان الناقد البصير يجد في كل من ممالك الانسان والحيوان والنبات من التشابه الطبيعي في النمو المستمر والقوى الحيوية ماتقع أحكامها تحت شريعة واحدة من الشرايع التكوينية ، على أن المشابهة الشكلية تشاهدين مملكتي الانسان والحيوان بحيث لا يختلفان عن مسيرها الطبيعي تحت الأحكام التي سنتها لهما الطبيعة بأمر. بدعها إلا في العقلية . فان الانسان قدامتاز عن الحيوان بهبة العقل والادراك . ولقد شرع الانسان منذ البدء يسن له من الشرايع العقلية ما يحصر أعماله وأفكاره ضمن دائرة المعقول لكيما يسير عليها ، لأن من خرج من دائرة القوانين

المسنونة التحق بالبهائم وعد من صنف الحيوان .

أما أساس الشرايع العقلية التي يمتاز بها الانسان عن الحيوان فهو الدين الصحيح وما يتفرع عنه من الآداب والفضائل والأعمال الجليلة التي يفعلها الانسان، لترقية نفسه ونفع بني جنسه ، ومهما اختلف اعتقاد المرء ، فلا ينكر الفضائل العظيمة التي يبثها الدين في قلب المتدين ، والشرايع التي يسببها لربط الكلمة واتحاد القلوب والمعاونة على مبادلة النفع والفائدة ، واجتناب الأضرار ودفع المنكرات بالحسنات — على أن رأس الحكمة مخافة الله .

فما تقدم نرى ان الدين هو الأساس الذي تبني عليه الفضائل ، وتشاد على جدرانها صروح المجد والعلاء ، وبه تتقوى دعائم الالفة والاتحاد والولاء ، ويرفع لواء البشرية بكامل جلالها وشريف أعمالها . ويتكون فيها جسم الانسانية مرتبطاً بسلسلة محكمة الحلقات . فيعمل كل فرد بما يفرضه عليه هذا الاتحاد والارتباط ما يعود نفعه لنفسه وأخيه من بني الانسان . فهذه هي الفضيلة التي بها يرضى مدير الحركة وخالق الأكوان ، ومنها يرجى تقدم البشر ورفق الأوطان .

وفضلاً عن ذلك فان الانسان متى تهذب أخلاقه تهذب دينياً نشأت في قلبه خلال طيبه وصفات حميدة تقربه من الصدق والاستقامة فيصبح طيب القلب مستقيم السيرة في الاعمال والاشغال ، وهذا سر النجاح فتعظم الثقة به وتتسابق الناس الى معاملته وتتوارد اليه الخيرات من كل جانب ، فضلاً عما يراه هو من الارتياح وما يتمتع به من راحة الفكر والضمير ، وكذلك يجعله ذلك التهذيب يحب الناس كمنفسه فيعاملهم بالحسنى ، ويدود عنهم في الضراء ويشاركهم في السراء فتمكن بينه وبينهم عرى الارتباط الأخوي بحيث يعتبر البيئة الجامعة بذلك عائلة واحدة متصلاً بعضها ببعض برابط المحبة والاخاء .

وبالاختصار فان التهذيب الديني يعلم الانسان العدل والانصاف ، ويحقرف عينيه الظلم والاستبداد ، ويحذره تحذيراً شديداً من ارتكاب أي منكر - متوعداً بالقصاص والعذاب في الآخرة ، وهذا ولا شك مما يجعله يتبع ويسير على صراط مستقيم ان لم يكن بإرادته واختياره فبالارهاب الديني الذي يذكره على الدوام بما ستصير اليه حاله إذا عصى وارتكب منكراً . غير إننا مع الاسف نرى السواد الأعظم من الرجال يضررون بانفسهم ، ويستسهلون ارتكاب المعاصي والانهاك في المنكرات لأنهم لم يتلقوا في صغرهم تربية دينية صحيحة تردعهم عما يفعلون ، فيشب الأولاد على ذلك الأساس المصيب لا يميزون بين الصالح والطالح . ولا يفرقون بين الخير الشر ، وبذلك تكثر الشرور ويعم البلاء وتحل الارزاء . فتحط بهم الهيئة الاجتماعية الى دركات التأخر والخراب ، ويتقضي مجدها الى مهاوي التقهر والانحطاط .

فعلى الوالدين أن ييثوا في نفوس اولادهم روح الدين ، ويربوه على اساسه المتين ، حتى إذا اشتد ساعدهم وبلغوا أشدهم لا تميل نفوسهم إلا الى العمل الصالح والذود عن رغائب الفضيلة . وإتباع المبادئ القويمة التي تنتهي بهم الى التمدن الصحيح ، والترقي الى ذروة السعادة - سائرين على نهج قويم أساسه الحرية والصدق والاخاء .

اما إذا كان الوالدون عاجزين عن تأدية الواجب نحو أولادهم فيجب ان لا يكتفوا بتربية أولادهم تلك التربية القاصرة التي نشأوا عليها ، بل يعهدوا بهم الى رجال ذوي خبرة واسعة وعلم ثابت يقومون بهذه المهمة الجليلة ، ويهذبون الاخلاق تهذيباً دينياً صحيحاً لا تشوبه شائبة ، فيربون أولادهم رجال المستقبل فوق ما يترجون والسلام على من إتبع الهدى .

فہرست تفصیلی

محتويات الكتاب

الاستهلال

كتاب كريم ، كلمة المؤلف

الصفحة

الموضوع

٣	الفتاحة مفتاح العلوم
	المقصد الاقصى من نزول القرآن ، القرآن مشتمل من الحكمة والمعرفة على عطاها وأصولها ، العارف يفهم من سورة الفتاحة جميع المعارف والعلوم السكليه ، معرفة الربوبية وعلوم المفارقات ، الأخبار الدالة على أفضلية الفتاحة
١٠	منهج آخر لدرس الفتاحة
	أيام الانسان ثلاثة : الأمس ، واليوم ، والغد . الصراط صراطان : صراط الدنيا وصراط الآخرة . سورة الفتاحة مشتملة على الاصول التي يفصلها القرآن ، أسماء سورة الفتاحة ، سورة الفتاحة شفاء من كل داء ، كتاب قيصر لعلي أمير المؤمنين (ع) عندما أصيب بالصداع
١٨	الفتاحة وعلوم الكائنات
	المقولات العشرة الفتاحة ، تفسير علي أمير المؤمنين (ع) للنقطة التي تحتباه - بسم الله - الفتاحة رمز على أن علم الدين قسمان : علم الآفاق والانفس ، وعلم الشريعة . نداء عام لعلماء المسلمين ، التربية المشتملة عليها لفظة - رب العالمين - مسائل في علوم التربية ، المسألة الأولى : - الذرة - والعجائب المودعة فيها ، المسألة الثانية :

- حبة القمح - وعجائب تكوينها ، المسألة الثالثة : - تربية النمرة في النخلة - ،
 شجرة النارجيل وعجيب فوائدها ، النبات المفترس للحيوان ، الشجرة التي تتغذى
 بلحم الانسان ، كلمة لأحد علماء الهولنديين حول الدين الاسلامي ، موقفنا في
 تربية أولادنا ، سويسرا وتربيتها العجيبة ، المسألة الرابعة : - تربية اللؤلؤ في
 البحر - عجائب تربية اللؤلؤ ، تأخر الأمم الاسلامية وتقدم أمم الغرب ، المسألة
 الخامسة : - تربية الجنين - تدرج هذه التربية ، عملية استخراج فرخ الدجاج
 من البيض بدون واسطة الدجاج وحضنها للبيض ، المسألة السادسة : - تربية
 الولد بالبن - ، المسألة السابعة : - التربية الطبية

منهج الاسلام في التربية ٣٥
 أول ما يجب على الانسان أن يعرفه ، الدين أول مبادئ السعادة ، الدين الاسلامي
 في الأحكام يشبه قانون الأخلاق ، اتخاذ الاسلام في تربية الانسان وسائل
 وذرائع ، الذريعة الأولى : - تأديبية في مأكله ومشربه - ، الذريعة الثانية :
 تأديبه في حديثه - الذريعة الثالثة : - تأديبه في مجالسته - الذريعة الرابعة :
 تأديب جوارحه ومشاعره - ، الذريعة الخامسة : - تنشئته على بر الوالدين والعطف
 على القريب - ، الذريعة السادسة : - غرس الاجلال والاعظام للنبي (ص) في
 قلوب النشء - الذريعة السابعة : - طبع نفوس النشء على التأديب في حق الله
 عز وجل والقاء خشيته فيها - الذريعة الثامنة : - تربيته على حسن معاملة أفراد المجتمع -
 القرآن الكريم ٩٢

١ - وصفه ٢ - محتوياته ٣ - أثره في اللغة العربية ٤ - أثره
 في الاحوال الاجتماعية ، محمد أعظم مصلح ظهر ، ٥ - أثره في الاحوال الخلقية

٦ — أثره في الاحوال العلمية .

فوق أنباج القرآن ١١٤

سورة يوسف أجمع السور معارفاً - ١ الرؤيا - ٢ اخوته ، موقف المصلح من الامة ، قصة يوسف أشبه بعلم تهذيب الاخلاق .

ارتقاء البشر المادي ، وهبوطهم الادبي ، وحاجتهم الى الدين . . ١٢٨

الحجب بين الافرنج وحقيقة الاسلام ، الحجاب الاول : الكنيسة التي عاداته منذ بلغت دعوته ، الحجاب الثاني : رجال السياسة الاوربية ، الحجاب الثالث : سوء حال المسلمين في هذه القرون الاخيرة ، الاسباب العائقة عن فهم الاجانب للقرآن ، جهل بلاغة القرآن ، قصور ترجمات القرآن وضعفها ، أسلوب القرآن المخالف لجميع أساليب الكلام ، الاسلام ليس له دولة ولا جماعات .

فلسفة دعائم الاسلام الخمس ١٣٩

الدعاة الاولى : الشهادتان ، وهاتين العقيدتين أثر بالغ في تهذيب النفوس ، وتقوية الوحدة الاجتماعية ، الدعاة الثانية : اقامة الصلاة ، نبذة من أسرار الصلاة ، الدعاة الثالثة : إيتاء الزكاة ، نبذة من أسرار الزكاة ، الدعاة الرابعة : صوم رمضان ، نبذة من أسرار الصوم ، الدعاة الخامسة : حج البيت لمن استطاع اليه سبيلاً - نبذة من أسرار الحج ، حكمة تشريع الحج ، - أولاً : لتقوية الروابط بين الشعوب الاسلامية ، ثانياً : تهذيب النفوس ، ثالثاً : انتشار الثقافة الاسلامية ، رابعاً : رواج تجارة وصناعة الامم الاسلامية ، خامساً : جعل الحج خيراً وبركة على سكان البلاد المقدسة ، للحج من بين العبادات مظهر خاص ، هذا هو الحج ، قوي الاثر في النواحي الروحية والاجتماعية والتعليمية .

الحجاب رمز الفضيلة ١٥٨
مقدمة واعتذار ، الاحاديث الناهية عن خروج المرأة ، المدنية الرعناء ساوت
بين الرجل والمرأة في جميع الامور ، توجيه عتاب لشبابنا المثقف ، المدنية جعلت
الرقص علماً من العلوم ، الدين الاسلامي أمر بتعليم المرأة تعليماً يوافق طبائعها ،
الامور التي يلزم للمرأة أن تتعاملها ، عشاق الجديد يجهلون مركز المرأة الطبيعي ،
ان نهضة الرجال أولى من نهضة النساء ، قصيدة للحجة المرحوم الشيخ عبدالحسين
الحلي ، أهل هذه المدنية يتذمرون من طفئانها ، بعض جرائم السفارات ،
نادرة كان يتندر بها الحجة التبريزي .

الفصل الثاني من الحجاب والسفور ١٧٢
الاحاديث الواردة في أداء حقوق الزوجة ، سحق المدنية الرعناء لحقوق المرأة ،
الحجاب معتبر في جميع الشرائع ، الشعر الجاهلي في ضرورة الحجاب ، استهتار
بعض الممالك الاسلامية ، حجة القرآن بوجوب الحجاب ، الآيات الواردة في
الحجاب ، تبرج المرأة حرام في الاسلام ، آيات رقيقة لعبد الرحمن أفندي
المعروف بالبناء عن لسان الفتاة العراقية ، وجه الاستدلال بالآيات القرآنية ،
نكتة جميلة ، خطاب عام موجه لطلاب السفور

الفصل الثالث ١٩٢
البرهنة على أن عقل الرجل أوفر من عقل المرأة وأن المرأة لا تصلح للنياحة وغيرها ،
حصص النبوات في الرجال ، كون المرأة ناقصة العقل ، والحظ ، مناقشة شعرية
بين القديم والجديد ، فوائد الحجاب للمجتمع .

وجهة الاسلام في الروابط الاجتماعية ٢٠٦
١ - الاسرة ، المنزل هو الغرس الأول للذرية والأولاد ، الحث على العناية

باختيار المرأة لينجب الاولاد، ٢ - الأولاد : مرة الحياة ، العبدل بين الاولاد حتى في القبل ، النهي عن تفضيل أحد الأولاد تقاديا من وقوع التحاسد ، ٣ - الوالدان : رضا الله في رضا الوالدين ، تعرض القرآن والاحاديث بواجبات الولد لوالده ، ٤ - النساء والايتام : عناية الاسلام بالنساء والايتام ، الاحاديث بخصوص ذلك ، ٥ - الاسرة الوطنية : الاسلام دين خاص من حيث العقائد وطرق التعبد أما من حيث الاحكام السياسية والادارة والمدنية فهو دين عام ، أهم واجبات الاجتماع في الاسلام الاتحاد ، التمسك بعري الوحدة الوطنية ، ٦ - بذل المعونة لافراد الاسرة الوطنية والتحبب اليهم . نصوص الشريعة في بذل المعونة عامة ، الاسلام يحض كل فرد من الخلق على نفع كل الخلق ، المسلم باعتبار دينه من كان مثال الكمال الانساني ، الاسلام لا يسمح للمسلم أن يقف موقف صولة أو خصومة ما لم تتعرض حقوق بني الانسان للضياع ، التحابب في الله ، عرب الجاهلية لم يخلوا من روح التعاون ، المؤمن أخو المؤمن لا يدع نصيحته ، اباحة المزاح بين الاخوان .

الربا وفلسفة تحريمه في الاسلام ٢٢٦
الآيات الواردة في تحريم الربا ، دحض قول القائلين ان المسلمين ما امنوا بالفقر وذهبت أموالهم الى أيدي الاجانب وفقدوا الثروة إلا بسبب تحريم الربا ، الاسباب التي من أجلها حرم الدين الربا ، تشديد الله في حرمة الربا بما لم يشدد في شيء من فروع الدين ، الخطب الذي يبتلي به المرابي ، الربا قسمان : قرضي ومعاملي ، عدم تساوي البيع والربا ، الربا يورث البغض والعداوة .

العدل ميزان الله في الارض ٢٣٩

الامم لا تسود ولا تسعد إلا بمساعي حناحين : العلم والعمل ، والسيوف والقلم ،
 شريعة الاسلام جمعت السعادتين : سعادة الدنيا ، وسعادة الآخرة وأخذت
 بالعدل الذي هو الحياة للاوطان وناموس السعادة والعمران ، العدل يحكم مستقلاً
 بوجوب العدل وحسن الاحسان ، العدل مطلع شمس الرحمة ، العدل ظل الله
 في الارض ، العدل مدافع وسيوف ، العدل نواميس الحياة ، الاسف الذي يمت
 الغيور ويشق الصدور ، ما يلقاه الاسلام اليوم من بلوى المسامين ، حكاية عن
 كسرى حين كظه الظلم ، نكتة لاسلطان محمود سبكتكين ، العدل أساس الملك ،
 أقسام العدل ، عدل الانسان مع غيره ينقسم بأمر ، ١ - عدل الامام
 ٢ - عدل ولاية الامور ، ٣ - عدل رؤساء الاسر والقبائل ، ٤ - عدل
 القضاة والشهود ، ٥ - عدل الصناع والتجار . ٦ - عدل الموظفين ، ٧ - عدل
 الاطباء ، تفصيل هذه الامور ، معنى العدل في نظر الامم الغربية ، معنى الظلم ،
 مثال الظالم .

٢٥٨

طرق الاخلاق القويمة

- ١ - نظر الانسان الى الدنيا ٢ - ينبغي للمرء ألا تستخفه الغبطة
- ٣ - فطرت الدنيا على طباع مختلفة ٤ - مهلكات النفوس ثلاثة ٥ - ينبغي
 للمرء أن يتأمل حكمة مبدع الاشياء ويعتبر بها ٦ - ليس كل المستمعين
 للخطيب بحال واحدة في فهم ما يقول ٧ - كثيراً ما يخاف المرء على ما وصلت اليه
 يده من أنواع المقتنيات ٨ - عالم الطبيعة هو محل الفقر والخوف والذل والحزن
- ٩ - ان من نزع سلاحه وكتف نفسه واستسلم لعدوه أسر وهان ١٠ - متى
 نوى المرء ترك الافعال الخسيسة فليقصد نبعها وأصلها ١١ - هذه رتب ثلاث

١٢ - ان القمر ينير ماوردته الشمس ١٣ - من تأمل اللذات كلها لم يجد ألد من ثلاثة أشياء ١٤ - حتى متى الانسان في عالم السكون ١٥ - كل شيء يحن الى مشاكله ١٦ - ما اشغل الغريق في الماء عن صيد السمك ١٧ - من كان له حبيب وفقده ١٨ - احذر الخطأ في السياسة ١٩ - من أصعب الاشياء أن تعالج صنعة الصياغة بأداة الفلاحة - ٢٠ إن التجار لا يظهرون بضائعهم ويزينونها لتراها العميان - ٢١ ان كرهت العقاب فأتق الزلل - ٢٢ تيقن ان الموت الطبيعي ليس شيئاً غير غيبة النفس عن الجسد - ٢٣ الأعين إذا مشى ووقع في جب كان مغدوراً - ٢٤ من عفا عن شهوات الدنيا عفا مصائب الدنيا عنه - ٢٥ تيقن الانسان حد اللذة - ٢٦ غرض الحق ومتقضى العقل - ٢٧ تأمل هذا المثل - ٢٨ خليك بالمرء أن يحرس على تقوى الله - ٢٩ عليه أن يصلح مشواه - ٣٠ أن يعلم أن أحداً لم ينبيء عن الله كما أنبأ عنه الرسول (ص) - ٣١ حفظ ما في يديه أحب الى المروءة ، الواجب على من أراد إصلاح أخلاقه مراعاة أمور ، وصايا بعض الحكماء ، أربعة تولد المحبة ، أربعة من علامات الكرم ، أربعة من علامات الايمان ، أربعة تزول بأربعة ، أربعة لا تنتصف من أربعة ، أربعة تؤدي الى أربعة ، أربعة تعرف بأربعة ، أربعة تدل على الادبار ، أربعة تدل على الجهل ، أربعة تدل على الدهاء ، أربعة تتم بأربعة أربعة لا تستغنى عن أربعة ، وصية فيثاغورس المعروفة بالذهبية .

٢٨٠

مدرسة الصوم - لي - وأنا

عنوان مستغرب ، تقديم ، منافع الصوم للصحة ، أثره في صحة الأبدان ، أثره في صحة العقول والأرواح ، أثره في صحة المجتمع ، خير المدارس ، أقوال

العطاء في الصوم وفي رمضان ، الصوم في التاريخ ، زكاة الفطر ، العيد ، معرض نصائح الأطباء من الغربيين .

إبراهيم والصابئة ٣٢٠

مذاهب الصابئة تحت فصول ، الفصل الأول : عن الصابئة ، الفصل الثاني : مجادلات الخليل إبراهيم (ع) معهم ، حكمة هذه الديانات ، الفصل الثالث : الروايات التي وضعها الناس في هذا المقام ، محاورة مع صاحب لي في علم الفلك ، عجيبتان : الأولى منظار للبحث في القمر - الثانية - خريطة السماوات ، قطرة من بحر ملكوت السموات والأرض والكلام على الكواكب والقمر والشمس المذكورات في القصة ، الكواكب قسماً : ثوابت وسيارات ، بيان وصف الثوابت ، بيان وصف السيارات ، الشهب ، الحجارة الجوية ، الكلام على القمر ، الكلام على الشمس ، لطيفة ، فصل في نسبة ضوء الشمس الى أضواء الكواكب على حسب منظرها من الأرض .

لقمان والحكمة ٣٤٤

لطيفتان : الأولى - في معنى قوله تعالى : (وإذ قال لقمان لابنه) الثانية - في الكلام على لقمان : الهداة معرضون لأذى الناس : أقوال العلماء في لقمان من هو ، ومن أي الأمم هو ، نوادر للقمان ، الحكمة في ذكر لقمان الحكيم في القرآن ، كتاب كليله ودمنة : حكم ونوادر ، أقدم كتاب في العالم ، نصائح فاقنة الحكيم ، أمثال (فتاح حطب) الحكيم ، نصائح الحكيم المصري القديم (آني) أمثال (أمنبت بن كاتحت) المحفوظة بالمتحف البريطاني ، قبول الفطرة الانسانية للفلسفة وتاريخ علومها ، توجه المسلمين لعلوم الفلسفة ، ترجمة

كتب اليونان الفلسفية الى العربية^٢ ، من ترجم هذه الكتب ، تعريف الفلسفة أقسام العلوم الحسكية ، الهندسة ، علم الفلك ، الجغرافيا ، الموسيقى ، ملحقات الرياضيات ، تنبيه ، المنطق وهو القسم الثاني من علوم الفلسفة الأربعة وضع المنطق ، تهذيب المنطق ، أقسام المنطق ، ضرب مثل لمادة القياس رصورته ، القسم الثالث : العلوم الطبيعية الفلسفية العلمية ، أقسام العلوم الطبيعية ، القسم الرابع : العلم الآلهي أو السكلي ، أنواع هذا العلم ، العلوم العملية : أقسام هذه العلوم .

حول عصمة الانبياء «ع» ٣٩٥

عصمة الرسل أصل من أصول الاسلام ، شهادة الكتاب تأييد السنة إجماع الأمة ، أدلة الامامية على عصمة الانبياء ، عصمة آدم (ع) ودفع الشبهة عنه ، حول عصمة نوح (ع) ، حول عصمة ابراهيم (ع) ، الشبهة في حق يعقوب الشبهة في حق يوسف ، الشبهة في قصة موسى (ع) ، الشبهة في قصة داود (ع) الشبهة في قصة سليمان (ع) الشبهة في قصة بونس (ع) الشبهة في قصة نبيينا محمد (ص) نقد العهدين .

ضرورة الدين للانسان ٤١٤

الفصل الأول : وجود الكوائن المادية ، مراتب رقي الانسان ، أول إحساسات الانسان وفطراته ، الفصل الثاني : رحمة العناية الآلهية بالعباد ، ظهور المبادئ المادية ، ضعف الثقة بالأديان ، دعوة الى الدين ، قمع الشرور لا تكون إلا بالدين ، جعل الوجدان حكما ، الفصل الثالث : ان الدين عند الله الاسلام ، حقيقة الدين لغة ، ومعنى ، واصطلاحا ان الله شرع الدين لأمرين ، غفلة الناس عن حقيقة الدين ، اختلاف أهل الكتاب ، بعدهم عن الاسلام ، اعتقاد المسلمين بدين

المسيح (ع) دعوة النبي محمد (ص) اليهود والنصارى الى الدين الاسلامي ،
 للدين الاسلامي منزلة على سائر الاديان ، الدين الاسلامي لا شرقي ولا غربي ،
 شعور الناس بمروءة الاسلام ، الرحمة التي دعا اليها الاسلام

الفصل الرابع ٤٣٣
 لم سقطنا ؟ وبم نرتقي ؟ هذا سؤال وجهته مجلة العلم النجفية الى العالم الاسلامي ،
 الجواب على هذا السؤال .

«تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث»